EL RENACIMIENTO MÁGICO

KENNETH GRANT

EL RENACIMIENTO MÁGICO

KENNETH GRANT

Cuando el manuscrito original de este libro fue enviado para su publicación, le dijeron al autor que había proporcionado "demasiado material para un libro". Esto resultó ser correcto. El trabajo aquí presentado –en una edición mejorada– se convirtió en el primer volumen de tres trilogías. Este libro proporciona un análisis detallado de ciertas tradiciones ocultistas que existieron mucho antes de la época cristiana, sobreviviendo a sus persecuciones y anatemas, y reapareciendo en tiempos recientes con un renovado vigor.

La continuidad de esta corriente mágica, tal como se refleja en el trabajo de Aleister Crowley, Austin Osman Spare, Dion Fortune, y otros, se traza aquí a través de la tradición tántrica del Lejano Oriente, el Culto de Shaitan sumerio y los ritos draconianos, sabeos o tifonianos de las dinastías 'oscuras' de Egipto.

La magia[k] sexual y los ritos mistéricos han sido practicados desde siempre; drogas y otras sustancias eran usadas constantemente para inducir el éxtasis, producir visiones y facilitar el tráfico con los moradores de otros mundos o planos de consciencia, pero una lógica iniciática del proceso, tal como aquí se presenta, rara vez estuvo disponible.

La genuina tradición mágica revivida por adeptos como Crowley es aquí relacionada a sus antiguas fuentes y alineada con las fases del ocultismo contemporáneo que están evolucionando Nueva Gnosis para reemplazar las supersticiones estériles generadas por un largo malentendido de lo antiguo.

Como contribución al saber oculto, *El Renacimiento Mágico* y sus volúmenes acompañantes se han convertido en las fuentes modelo en su campo especial.

Diseño de cubierta por Steffi Grant

KENNETH GRANT es el autor de **Las Trilogías Tifonianas** que consisten de

El Renacimiento Mágico
Aleister Crowley y el Dios Escondido
Cultos de la Sombra

El Lado Nocturno del Edén
Fuera de los Círculos del Tiempo
La Fuente de Hécate

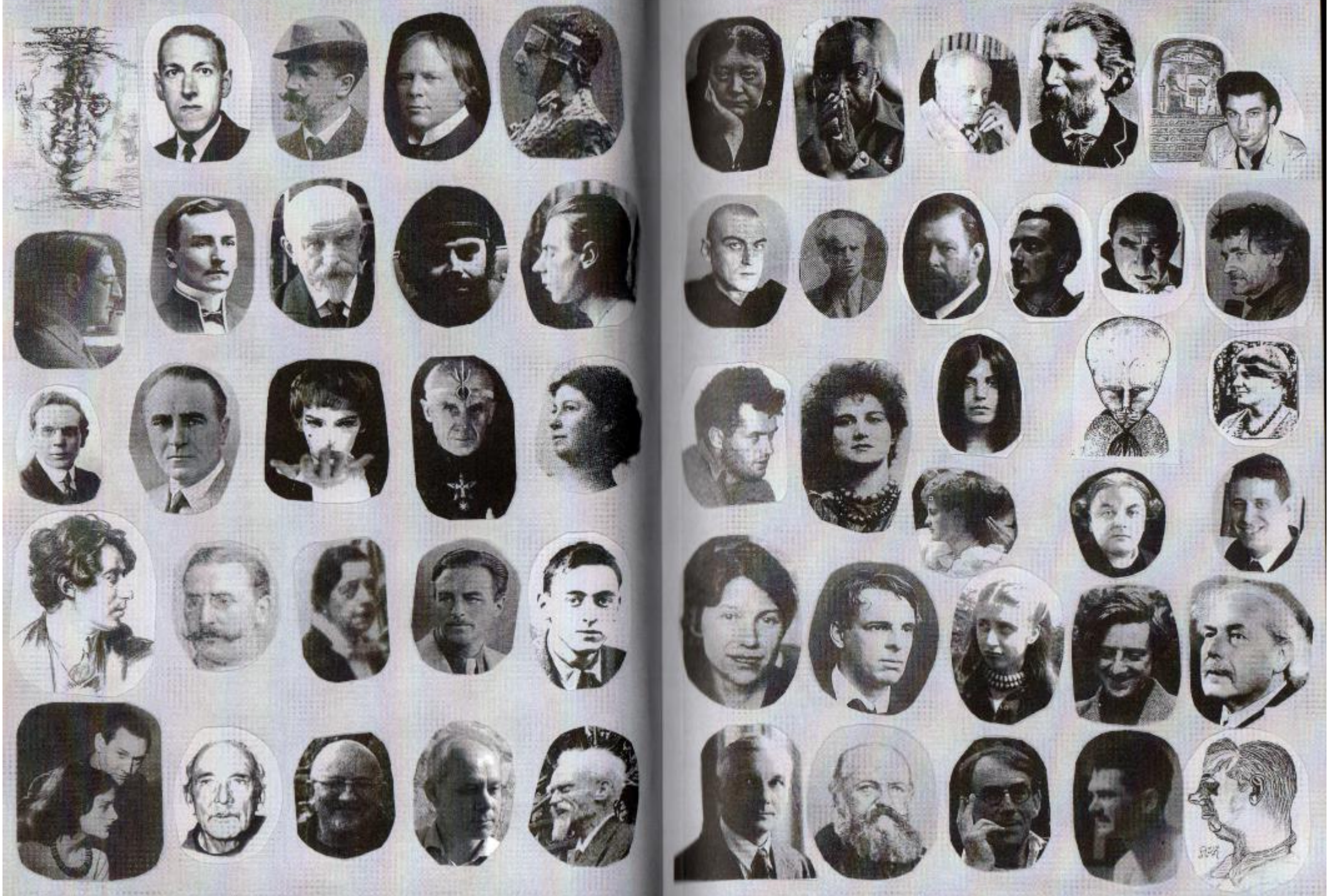
Portales Exteriores
Más Allá de la Zona Malva
La Novena Arca

Otros Títulos:
Imágenes & Oráculos de Austin Osman Spare
Recordando a Aleister Crowley
¡Zos Habla! Encuentros con Austin Osman Spare (con Steffi Grant)
La Tradición Oculta: Glifos Herméticos (con Steffi Grant)

Contra Luz: Una Narrativa del Lado Nocturno
La Vara Serpiente & La Raza Más Oscura
Gamaliel: El Diario de Un Vampiro & ¡Danza, Muñeca, Danza!
El Otro Niño y Otros Cuentos
¿Grano Para el Molino de Quién? Una Novela de Némesis

Convolvulus y Otros Poemas

A los Pies del Gurú



KENNETH GRANT es el autor de las Trilogías Tifonianas, que consisten de:

El Renacimiento Mágico
Aleister Crowley y el Dios Escondido
Cultos de la Sombra

El Lado Nocturno del Edén
Fuera de los Círculos del Tiempo
La Fuente de Hécate

Portales Exteriores
Más Allá de la Zona Malva
La Novena Arca

Otros Títulos:
Imágenes & Oráculos de Austin Osman Spare
Recordando a Aleister Crowley
¡Zos Habla! Encuentros con Austin Osman Spare (con Steffi Grant)
La Tradición Oculta: Glifos Herméticos (con Steffi Grant)

Contra Luz: Una Narrativa del Lado Nocturno
La Vara Serpiente & La Raza Más Oscura
Gamaliel: El Diario de Un Vampiro & ¡Danza, Muñeca, Danza!
El Otro Niño y Otros Cuentos
¿Grano Para el Molino de Quién? Una Novela de Némesis

Convolvulus y Otros Poemas

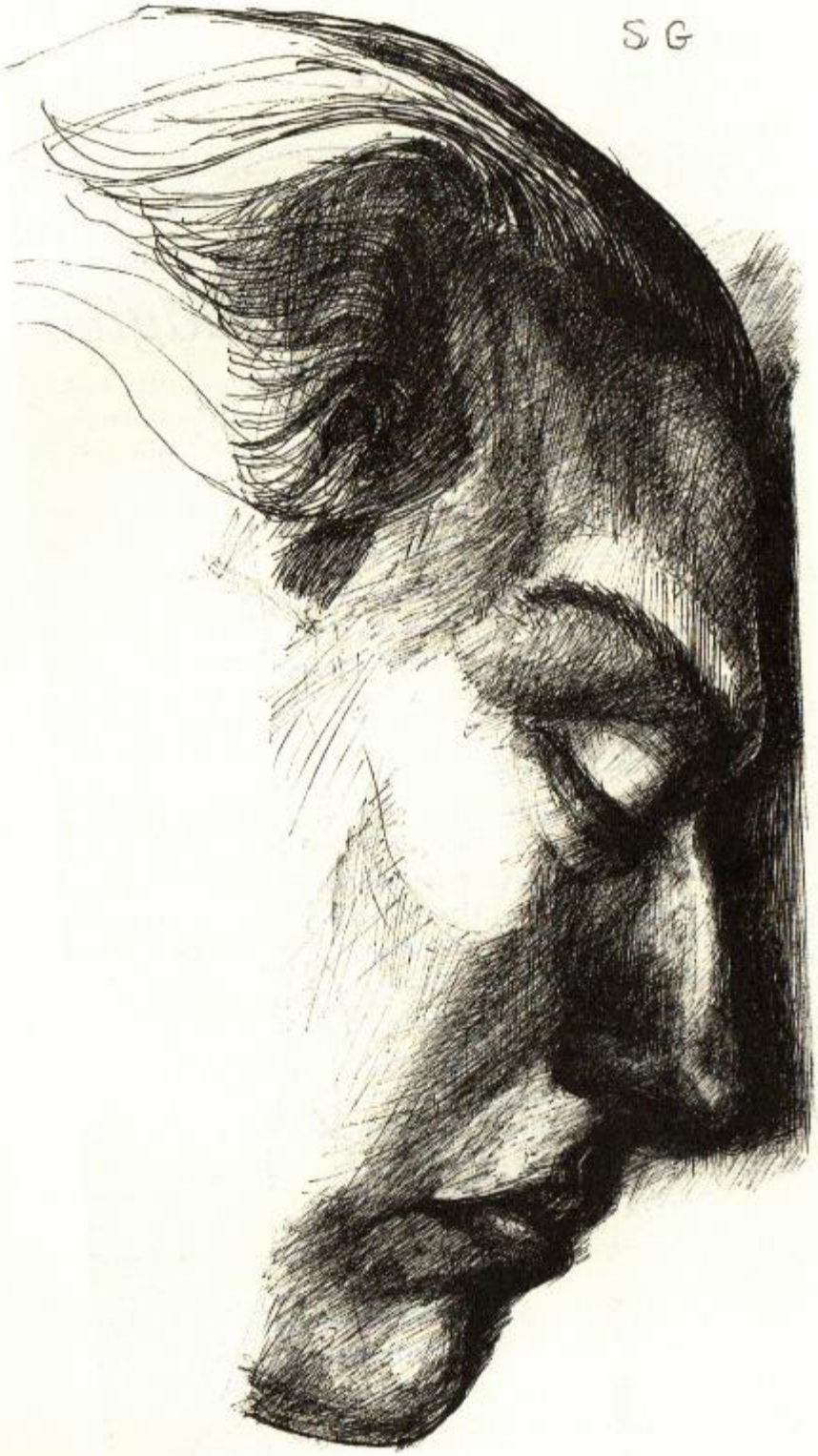
A los Pies del Gurú

Querida Vera (compilado por Kenneth Grant y Steffi Grant)
La correspondencia entre Austin Osman Spare y la poeta Vera Wainwright

Una Biografía de 1948 (compilado por Henrik Bogdan)

Siervos de la Estrella y la Serpiente: Ensayos en Honor de Kenneth & Steffi Grant (compilado por Henrik Bogdan)

El Renacimiento Mágico



EL RENACIMIENTO MÁGICO

KENNETH GRANT

Manus Sinistra

MMXIX e.v.

El Renacimiento Mágico
Kenneth Grant

© Editorial Manus Sinistra
Ca. Juan Velasco #305, Pillco Marca, Huánuco, Perú
Tel.: +51 994 887 451
www.manussinistra.com
www.facebook.com/editorialmanussinistra
© De la obra original: *The Magical Revival*
Publicado originalmente por Starfire Publishing Ltd, 2010
© De la traducción: Paul Núñez
© De la edición: Paul Núñez

Dirección editorial: Paul Núñez
Diseño y diagramación: Editorial Manus Sinistra
Cubierta: Steffi Grant
Interiores: Starfire Publishing Ltd

Primera edición: diciembre 2019
Tiraje: 200 y 800 ejemplares en tapa dura y rústica.

Edición tapa dura ISBN: 978-612-48182-2-6
Edición rústica ISBN: 978-612-48182-3-3

Hecho el deposito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2020-02451

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del *copyright*. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual penado por la ley.

Impreso en Lima, Perú
Talleres E. Apogeo EIRL
Av. Javier Prado Este 4921 Int. 07, Camacho, La Molina
Lima, diciembre 2019

Contenidos

Prefacio pág. 15
Introducción pág. 19

1. El Regreso del Fénix pág. 23
2. Las Bases Metafísicas de la Magia(k) Sexual pág. 43
3. Dinastías Oscuras pág. 67
4. Centros de Poder pág. 84
5. Drogas y lo Oculto pág. 100
6. Nombres Bárbaros de Evocación pág. 117
7. Fuego Estelar pág. 136
8. Sangre, Vampirismo, Muerte y Magia(k) Lunar pág. 170
9. Dioses Extraviados pág. 183
10. Dion Fortune pág. 207
11. Austin Osman Spare y el Zos Kia Cultus pág. 214
12. La Postura de la Muerte y la Nueva Sexualidad pág. 233
13. Conclusión pág. 243

Glosario pág. 249
Bibliografía pág. 264

Ilustraciones

Laminas

Frontispicio: *Perfil del autor en con pluma y tinta* por Steffi Grant

1. Aleister Crowley a la edad de cincuenta y seis
2. *Liber OZ* (*El Libro de la Fuerza*)
3. Los sellos mágicos de las organizaciones ocultistas de Crowley
4. Diseños mágicos en el techo y el piso de la Bóveda de los Adeptos.
5. *El Camino* por Aleister Crowley. Un dibujo de Lam, una Inteligencia extraterrestre con la que Crowley estaba en contacto astral
6. *Aleister Crowley de Memoria en 1910* por Austin Osman Spare
7. *La Estela de la Revelación*
8. *La Postura de la Muerte* por Austin Osman Spare
9. *Fórmula de Zos vel Thanatos* por Austin Osman Spare
10. *El Yo en Éxtasis* por Austin Osman Spare
11. *NU-Isis* por Austin Osman Spare
12. *Águila Negra*, una pintura de Austin Osman Spare de su familiar
13. *La Postura de la Muerte: sensación preliminar simbolizada* por Austin Osman Spare
14. *El Flujo de Pensamiento Mágico* por Austin Osman Spare
15. *Autorretrato con Roedor* por Austin Osman Spare
16. Austin Osman Spare, fotografía, *circa* 1954
17. *Preliminares Al Sabbath de las Brujas* por Austin Osman Spare

Diagramas

(Página 247) El árbol cabalístico de la vida, mostrando las diez *sefiroth* y los veintidós Sendero

Dibujado por Steffi Grant

(Página 248) El Árbol de la Vida de Qabalístico, mostrando el sistema de grados de acuerdo con la reorganización de Crowley de la A.·.A.·.

Dibujado por Steffi Grant

Guía de las Guardas

De arriba hacia abajo, leyéndose de izquierda a la derecha:

Aleister Crowley, H. P. Lovecraft, Carl Kellner, Arthur Machen, S. L. MacGregor Mathers, Helena Petrovna Blavatsky, "Conde" Basie, Sir John Woodroffe, Gerald Massey, Henrik Bogdan;

Gerald Yorke, W. Wynn Westcott, Joris-Karl Huysmans, Michael Bertiaux, Charles Stansfeld Jones, Allan Bennett, Michael Houghton, Bram Stoker, Salvador Dali, Bela Lugosi, Austin Osman Spare;

Charles Williams, Sax Rohmer, Cameron Parsons, Eugen Grosche, Virakam, Jack Parsons, MoinaMathers, LeilaWaddell, LAM, Dion Fortune, Rose Crowley, Montague Summers, Martin Starr;

Victor Neuberg, Theodor Reuss, Frieda Harris, Carl Petersen, Raoul Loveday, Leah Hirsig, W. B. Yeats, Hamsa, John Symonds, A. E. Waite;

Kenneth & Steffi Grant, George Barker, Roberto Migliussi, Michael Staley, Gerald Gardner, Karl Germer, Eliphas Lévi, Louis Wilkinson, Grady McMurtry, Norman Mudd.

Agradecimientos

Al momento de escribir este libro, el autor tuvo acceso a una gran cantidad de los escritos de Aleister Crowley (publicados y no publicados), y desea dejar constancia de su agradecimiento a su amigo, el difunto Sr. John Symonds –ejecutor literario de Crowley– por permitir la total libertad en el uso de los mismos.

También desea agradecer a Frater Ani Abthilal, IX ° O.T.O., quien puso a disposición un trabajo tántrico iniciático sobre la adoración de la Diosa Suprema por un Adepto del Sendero de la Mano Izquierda, que ha arrojado mucha luz sobre los Misterios Draconianos que Crowley y otros ayudaron a revivir.

Prefacio a la edición de 1991

Nos queda a nosotros, que tenemos el conocimiento interno, heredado u obtenido con esfuerzo, restaurar los verdaderos ritos de Attis, Adonis, Osiris, de Set, Serapis, Mitra y Abel.

Estas palabras de Aleister Crowley me inspiraron cuando era joven, y, al imaginarme a mí mismo como una de las personas a las que eran dirigidas, descubrí pronto que, por alguna razón que no he sido capaz de comprender, era al dios Set al que era llamado a honrar. En consecuencia, me propuse penetrar en los Misterios de este, la más antigua de las deidades, y rastrear la historia de sus ritos desde una indefinida antigüedad hasta nuestros días.

Cuando escribí *El Renacimiento Mágico*, hace veinte años, no tenía la noción de que el libro formaría la primera de una serie de trilogías en las que todavía estaría comprometido en los noventas. Tampoco esperaba que le interesaría a nadie más que al ocultista serio. Pero las numerosas cartas que recibí después de su publicación, y los comentarios a menudos profundos expresados en ellas, me llevaron a planear las series posteriormente conocidas como las Trilogías Tifonianas.

Hacia el final de los años ochenta, Skoob Esoterica se me acercó para volver a publicar –bajo el título de *Tradición Oculta*–, las *Monografías Carfax* que yo había producido a principios de los años sesenta en colaboración con Steffi Grant.

Este proyecto condujo no solo a la tarea de publicar el siguiente volumen restante de las Trilogías, bajo la cuidadosa edición de Christopher Johnson y Caroline Wise, sino también a la reimpresión de los títulos anteriores. Entonces, he aquí nuevamente *El Renacimiento Mágico*.

Kenneth Grant,
Londres, 1990

El Conocedor de la Verdad debe ir por el mundo aparentando ingenuidad como lo hace un niño, un loco o un diablo.

Mahavakya Ratnamala

Introducción

El propósito de este libro es poner en perspectiva las diversas tendencias ocultistas que condujeron al renacimiento del interés por el ocultismo en los últimos años, e interpretar este resurgimiento en términos de la necesidad de la humanidad de un enfoque universal de la realidad que trascienda todos los sistemas previos de realización mística y mágica.

Se enfatiza el trabajo de Aleister Crowley (1875-1947), porque encarna en una forma altamente concentrada la Tradición Mágica particular que subyace en el presente renacimiento, y por una razón similar, se le da espacio a Austin Osman Spare (1886-1956), Dion Fortune (1890-1946), Charles Stansfeld Jones (1886-1950) y otros, quienes a su manera peculiar revitalizaron la Corriente.

Habiendo practicado la magia[k] por muchos años como resultado del contacto personal con Crowley, he sido capaz de relacionar su trabajo con los sistemas antiguos en los que él fue fundamental para revivirlos. Mi interpretación de su trabajo no es una cuestión de especulación, pues este se puede fundamentar completamente en referencia a la vasta cantidad de material (diarios, cartas, ensayos, libros, etc.) que sobrevivió a su muerte en 1947, del cual he citado libremente.

En lo que respecta a Austin Spare, siendo su ejecutor literario, tengo acceso a todos sus documentos y he incorporado aquí material publicado por primera vez.

Aunque me reuní con Dion Fortune solo dos veces, hacía mucho que conocía su trabajo. Mi interpretación se basa en la estrecha afinidad mágica que tenía con el sistema desarrollado por Crowley a partir de los escombros de la Aurora Dorada, a la que ambos habían pertenecido.

Frater Achad, Charles Stansfeld Jones, otro ocultista contemporáneo, dejó, a su muerte en 1950, trabajos qabalistas profundamente significativos que tienen una relación directa con la presente investigación. Una vez más, me he servido de material no publicado hasta ahora.

Para que este libro tenga un atractivo más amplio de lo que sería si fuese restringido solo al trabajo de los adeptos occidentales, también se discuten sistemas orientales análogos.

En 1946, el año anterior a la muerte de Crowley, fui admitido en una orden ocultista donde recibí una interpretación iniciática de los métodos tántricos relacionados con el *Vama Marg*, o Sendero de la Mano Izquierda, que trata sobre la adoración altamente secreta de la Diosa Primordial, o *Devi*. Esta es una versión oriental de ritos que involucran a una 'mujer escarlata' o sacerdotisa consagrada, y su principal valor –en lo que concierne a este libro–, reside en su corroboración, a través de fuentes antiguas, de las técnicas mágico-sexuales que Crowley empleaba habitualmente.

A pesar de haber recurrido a estas y otras fuentes oscuras, no he sobrepasado los límites más allá de los cuales el ocultista incursiona en un terreno tan inseguro tanto para él como para otros.

La cuestión de la discreción en asuntos ocultos debe plantearse y resolverse al comienzo de un trabajo de este tipo. Los misterios más antiguos eran de naturaleza física, no metafísica. Había una versión esotérica y una versión exotérica de ellos, correspondiente a la Ley escrita y oral de los judíos. Pero, contrariamente a lo que se suele suponer, lo metafísico fue la versión exotérica, no *vice versa*. Esto se demuestra de manera concluyente en el Capítulo Diecisiete de *El Libro de los Muertos*, que es ciertamente el cuerpo más antiguo de enseñanzas escritas conocidas por el hombre.

Aquí, junto con el texto destinado a uso general, aparece la glosa interpolada del sacerdote iniciado, que explica el texto a la manera de la Gnosis o la Tradición Mágica. La sabiduría secreta, oral u oculta, encarnada en la glosa, se refiere a los orígenes físicos de los conceptos abstractos que aparecen en el texto; los asuntos espirituales se explican en términos de fenómenos físicos, más precisamente *fisiológicos*. Estas explicaciones generalmente se reservaban para los iniciados, y la razón de su ocultamiento se debía a la naturaleza física de la Gnosis, que se convirtió, en verdad, en la sabiduría prohibida de las épocas posteriores. Es posible que los antiguos no

hayan estado familiarizados con la psicología, la sexología y la endocrinología como se conocen hoy en día, pero sin duda conocieron los usos ocultos de la corriente sexual, cuyo manejo inadecuado conduce al desastre; y tenían infinitamente más conocimientos sobre las ciencias sexuales que los psicólogos occidentales de hoy.

En tiempos medievales, se recurría al secreto más como salvaguardia para el ocultista que para el mundo del que formaba parte. La escena no es muy diferente hoy, excepto que las mesas se han girado. La revelación indiscriminada de fórmulas ocultas a menudo conduce a la locura y la muerte. Los que no están preparados para entrometerse en los procesos ocultos invitan a los problemas. En el ámbito de la ciencia profana, el horror de la situación es hoy demasiado evidente. El mago, que fue el científico de antaño, era más sabio que su contraparte moderna. Protegió su ciencia para protegerse no solo a sí mismo sino también al mundo que lo rodea.

Por lo tanto, el lector apreciará la razón del peculiar método empleado en la construcción de este libro. He recurrido al método probado en el tiempo de la metátesis simbólica, cuando el tema requiera que el velo de secreto no exija menos hoy del ocultista que del hierofante de los tiempos antiguos. Con esta diferencia: no he introducido obstrucciones, ni declaraciones deliberadamente engañosas o alusiones vagas a fórmulas que no se puede demostrar que sean tan precisas en su acción y reacción como sus análogos en las ciencias más ortodoxas.

Como algunos de los términos utilizados en este libro pueden ser desconocidos para los lectores que desconocen las obras de Aleister Crowley o del ocultismo en general, se adjunta un glosario exhaustivo. Finalmente, donde sea necesario, he adoptado la ortografía de Crowley de la palabra *magia*[(k)] para distinguirla de las técnicas ceremoniales con las que –y casi exclusivamente– suele ser asociada.

1
El Regreso del Fénix

En 1933, Crowley escribió una serie de artículos para un periódico en el que denunciaba la magia negra sin ambigüedades:

> Para practicar la magia negra tienes que violar todos los principios de ciencia, decencia e inteligencia. Debes estar obsesionado con una idea insana de la importancia del mezquino objeto de tus desdichados y egoístas deseos.
>
> Me han acusado de ser un 'mago negro'. Jamás se hizo una declaración tan tonta acerca de mí. Desprecio el asunto hasta tal punto que casi no puedo creer en la existencia de personas tan degradadas e idiotas como para practicarla.
>
> A través de estas prácticas, en París, e incluso en Londres, existen personas erradas que abusan de sus invaluables dones espirituales para obtener ventajas insignificantes y temporales.
>
> La 'misa negra' es un asunto totalmente diferente. No podría celebrarlo aún si lo quisiera, porque no soy un sacerdote consagrado de la Iglesia cristiana.

Los artículos respondían a las personas, y hubo muchas, quienes lo acusaban no solo de ser un mago negro sino de realizar misas negras y ritos pervertidos.

La precipitada calumnia continúa, y el nombre de Crowley –más de sesenta años después de su muerte–, todavía es asociado con la brujería y el diabolismo. Este concepto erróneo no es fácil de rectificar, en parte debido a la ignorancia masiva sobre el tema del ocultismo y en parte debido a los prejuicios derivados de un condicionamiento defectuoso.

Para una persona que viviera hace cinco mil años –mucho antes de que se escribiera la versión bíblica del *Génesis*–, el Culto de Satanás de Crowley, o Shaitan, como se llamaba entonces, no habría evocado sentimientos de perversidad y culpa. Incluso las tradiciones paganas posteriores, directas y libres de vergüenza, habrían estado cómodas con las ideas de Crowley.

Hasta que abordemos el asunto con un espíritu de indagación imparcial e, incluso más importante, hasta que verifiquemos la tendencia a interpretar los conceptos a la luz de su decadencia, y no de acuerdo con sus valores prístinos, fallaremos en entender el trabajo de Crowley y la verdadera naturaleza del renacimiento mágico que él ha ayudado a sacar a la luz.

Los conceptos y símbolos antiguos ya estaban en su senectud antes de que el cristianismo diera el último aliento de su vitalidad. La confusión de los conceptos esotéricos y la decadencia de los símbolos rara vez se ha exhibido tan claramente como en la *Revelación* de San Juan, donde solo se presentan fragmentos de los Misterios Antiguos sin un conocimiento completo de su significado interno. El escriba (o los escribas) era un no iniciado o bien representó erróneamente a voluntad a la Antigua Sabiduría con fines políticos; o incluso más probablemente, su trabajo fue elaborado por otras manos.

La mancha literal y la destrucción de los símbolos antiguos en las Catacumbas no son nada en comparación con la iconoclasia sistemática que estuvo operativa durante siglos en los santuarios secretos del judaísmo y la cristiandad, donde se destruyeron documentos, se mutilaron y se distorsionaron textos deliberadamente para dar paso al Culto de esa anomalía suprema en la historia de las religiones: un histórico "Salvador" que murió y resucitó en la carne[1].

Aparte de ciertos textos gnósticos, preservados, paradójicamente, por los primeros Padres Cristianos, los monumentos y los textos funerarios del antiguo Egipto permanecen como testimonio de la verdadera Gnosis de Luz que los promotores de la doctrina de un Cristo carnalizado se empeñaron en extinguir.

---

1 "Creo en... la resurrección de la carne." La palabra usada para 'carne' en el credo de los apóstoles es *carnis*, *sarkos*. Esto representa el credo general del cristianismo.

Por lo tanto, antes de que se pueda entender el presente renacimiento mágico, debemos saber qué es la magia y qué es lo que está reviviendo exactamente; por extraño que parezca, lo que ahora está resurgiendo es la Gnosis precristiana, el Culto de Shaitan, aunque, hasta el momento, solo está empezando a regresar en una forma vacilante y rota.

Fue Aleister Crowley quien avivó la llama al calor del horno, lo que hizo cuando "el mundo fue destruido por fuego" en 1904. Esta frase es técnica; significa destrucción y supercesión en un sentido que solo puede interpretarse recurriendo a los mitos astronómicos de los que se deriva. El tema es referido más adelante. Crowley estaba en El Cairo en el momento de este evento. Ahí recibió *El Libro de la Ley*[2] –la Nueva Gnosis, el último Tantra, el Grimorio más complejo–, de una inteligencia *praeter*-humana llamada Aiwaz[3], un mensajero del dios más antiguo cuya imagen fue adorada en los desiertos bajo el nombre de Shaitan, y, hace mucho tiempo antes, como Set, el alma o el doble de Horus.

Sin embargo, antes de volver a los orígenes de este Culto, primero debemos examinar brevemente el pasado más inmediato cuando la llama de la gnosis brillaba secretamente en el entorno hostil de una era ignorante.

El resurgimiento masivo del interés en el lado oculto de las cosas, en el aspecto nouménico del mundo fenoménico, se debe en gran parte a la disolución gradual de las *costumbres* sociales de larga data. Esto había posibilitado la liberación de células inactivas de la consciencia mediante el uso del sexo, las drogas, el alcohol y otros métodos de control y exploración de la consciencia.

La génesis de este cambio ocurrió en la última mitad del siglo pasado, cuando Helena Blavatsky abrió las puertas del esoterismo oriental y lo puso a disposición del mundo occidental. Además, la tendencia de la opinión científica cambió de rumbo y comenzó a con-

---

2 Por consiguiente, la recepción del *Libro de la Ley* se conoce a veces como El Trabajo del Cairo.

3 Con el fin de apreciar la naturaleza de Aiwaz, quizás no sea demasiado engañoso pensar que este Daemon es similar a los *Dhyan Chohans* (Espíritus Planetarios) que usaron a Blavatsky y otros como un canal de intercambio con la humanidad.

firmar los hallazgos de místicos y científicos ocultistas, antiguos y modernos.

Estas hebras se reunieron y se concentraron en un solo nudo en el año 1875, año en el que coincidieron dos eventos de gran importancia: la fundación por Blavatsky de la Sociedad Teosófica; y el nacimiento en Warwickshire, Inglaterra, de Aleister Crowley.

Para poder evaluar adecuadamente estas circunstancias, es necesario comprender que un evento igualmente significativo estaba a la espera: la aparición de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, que había existido de una forma u otra, y con otros nombres, durante un período incalculable de tiempo.

La Aurora Dorada fue la Escuela Mistérica Interna de la Orden que se formuló en el mundo exterior como la Sociedad Teosófica.

La intención de Blavatsky de iniciar su Sociedad fue, principalmente, la destrucción del cristianismo en su forma histórica en oposición a su forma 'eterna'. Este hecho es pasado por alto o totalmente ignorado por la mayoría de los escritores de la Sociedad y su fundadora, pero es primordial para comprender la corriente vital que inspiró a la Aurora Dorada, y aún más importante para entender la razón por la cual Crowley se identifica con la fórmula anticristiana de la Bestia, 666.

Esta fórmula es principalmente destructiva; invoca el poder de Horus conocido como Ra-Hoor-Khuit (o Herakhty), que necesariamente precede al advenimiento de su poder gemelo y complementario, simbolizado por el antiguo 'diablo' de la raza acadia a quien Crowley invoca bajo la máscara o *personaje* de Hoor-paarkraat (Harpocrates, también llamado Aiwaz).

La verdadera Orden Oculta (a veces llamada la Gran Hermandad Blanca, y por Crowley la A.·.A.·.)[4] se manifestó en Occidente en 1886 como la Aurora Dorada. Antes de esta manifestación específica, la Hermandad contaba entre sus representantes abierta-

4 Las iniciales de A.·.A.·. son por Argentum Astrum (la Estrella de Plata). Esta es la Estrella de Set o Sothis (Sirio), el 'sol' en el sur: 'plata' indica que es de la región lunar (es decir, Noche); este es el 'hijo' oculto de Nuit, cuya Luz manifiesta. De acuerdo a la Tradición Hermética, nuestro sol es sino un reflejo del gran Sol, Sothis. El sol de nuestro sistema solar por lo tanto se encuentra en la relación de un 'hijo' (Horus Hijo) con esta enorme Estrella.

mente inconfesos a autoridades como Sir Edward Bulwer-Lytton, Éliphas Lévi, Fred Hockley, Kenneth Mackenzie, Gerald Massey, Fabre d'Olivet y otros. Bulwer-Lytton se vincula históricamente con los adeptos continentales, Éliphas Lévi, Gerard Encausse (Papus), Rudolph Steiner y Franz Hartmann, nombres célebres en el ocultismo occidental. Estos elementos continentales colaterales constituyeron lo que una vez fue conocido como la Hermandad Hermética de la Luz.

Poco después del nacimiento de la Sociedad Teosófica, la Hermandad de la Luz –hasta entonces muy poco organizada– se concentraba alrededor de 1875 en diez grados iniciáticos bajo el Dr. Carl Kellner, un adepto austriaco que reveló el verdadero nombre de la Hermandad como la Ordo Templi Orientis, la Orden del Templo del Este, el Este indica el lugar de la salida del sol, la fuente de iluminación. Las iniciales O.T.O. también simbolizan la energía solar-fálica de la Bestia, que Crowley incorporó más tarde en su sello mágico personal.

Karl Kellner fue el primer O.H.O. (Jefe Exterior de la Orden) de la O.T.O. recién constituida; mucho antes de esto, una Orden del Templo –bajo Jacques de Molay (1293-1313)–, existió y "preparó el Renacimiento al fusionar los Misterios de Oriente y Occidente"[5], y la historia exterior de la Orden se puede rastrear a mucho antes de este evento.

Esta Orden también incluía a la Hermandad Hermética conocidos como los Iluminati, encabezados en el siglo XVIII por el famoso Adam Weishaupt, cuyo trabajo, aunque sigue siendo incalculable, es de indudable importancia en relación con el renacimiento mágico actual.

Jean Adam Weishaupt (1748-1830) fundó la Orden de los Iluminati el 1 de mayo de 1776. Él adoptó el símbolo del Punto dentro del Círculo para representar la Corriente que encontró expresión a través de él. Formuló los principios básicos de la Orden en términos muy similares a los que Crowley usa en *Liber Oz* (ver ilustración, lamina 2).

5 Crowley, en su Comentario a *Liber Agapé*, el manual secreto de los Misterios de la O.T.O.

La 'Palabra Perdida', en el sistema de Weishaupt, es 'hombre'. La recuperación de esta Palabra requería que el hombre se encontrara nuevamente; que la redención de la humanidad debe efectuarse a través y por el hombre; que el hombre se gobierne a sí mismo y se deshaga de las cadenas de poderes y controles externos. En una palabra, debería convertirse en rey por derecho propio, en virtud de su propia herencia primordial.

Más tarde, en el sistema de Crowley, la idea del "hombre de realeza" se convirtió en lo principal; este es sinónimo de ser un thelemita, es decir, uno que ha descubierto su Verdadera Voluntad (*thelema*) y es capaz de hacerla. De ahí, *Haced* vuestra voluntad va a ser la totalidad de la Ley.

Cuando Crowley asumió el control de la O.T.O., eligió como su lema *Deus est Homo* (Dios es el Hombre), y en *Liber Oz* declara "No hay más Dios que el Hombre".[6] Fue al hombre al que se dirigió su Manifiesto cuando, en medio del Mediterráneo, en 1924, declaró a *Thelema* (Voluntad) como la Palabra de la Ley, de acuerdo con lo que Aiwaz[7] le había revelado en El Cairo, veinte años antes.

El Equinoccio, una serie de volúmenes enormes que Crowley publicaba periódicamente, y que describió como "La enciclopedia de la iniciación", también fue llamado "el órgano oficial de la A.·. A.·. – *La Revisita del Iluminismo Científico*". Entre los nombres de aquellos que, según Crowley, representaron esta Corriente en épocas pasadas, aparece el de Adam Weishaupt.

El conde Cagliostro (n. 1743) y Anton Mesmer (1734-1815) se encontraban entre los que fueron iniciados en la Orden de los Iluminati. Cagliostro se inició en Frankfurt en 1781, bajo la autoridad de "los Grandes Maestros de los Templarios", otro nombre de los Iluminati. Recibió instrucciones y grandes sumas de dinero de Weishaupt, quien lo envió a Francia, donde la misión especial de Cagliostro era iluminizar la masonería francesa.

Weishaupt, cuyo entrenamiento temprano fue influenciado por los jesuitas, fundó los Iluminati, –así como Blavatsky fundó la Sociedad Teosófica– con la intención principal de destruir los efectos

6 Este lema posee también un profundo significado esotérico que se hará evidente durante el curso de esta obra.

7 Ver Glosario: *Aiwass*

funestos del cristianismo organizado. Weishaupt afirmaba haber utilizado "para buenos fines, los medios que los jesuitas habían empleado para mal". Remontándose a San Ignacio de Loyola (1491-1556), Weishaupt introdujo una obligación de obediencia incondicional en la Constitución de su Orden. Así, el Iluminismo –tal como fue concebido por Weishaupt–, se inspiró en la Compañía de Jesús, aunque se propuso un plan de campaña diametralmente opuesto a esta.

Aunque la Orden de los Iluminati fue suprimida en 1786, Weishaupt y su círculo íntimo de adeptos continuaron operando en secreto detrás del velo de la Francmasonería, con la cual la orden se había vinculado en 1778. Weishaupt sostenía que los Iluminati eran menos una Orden que una Corriente, que podría operar más efectivamente bajo el refugio de otra cosa: "bajo otros nombres y otras ocupaciones".

Cagliostro logró formar un vínculo con la Orden Martinista (fundada por Martinez Pasqually en 1754), en la que también participó Anton Mesmer. Los Iluminati ganaron gradualmente el control de todas las ordenes importantes hasta que se creó una red iluminizada de sociedades ocultistas.

En 1880, la Orden fue revivida en Dresde por Leopold Engel. Fue con esta corriente revivida que Rudolph Steiner estaba conectado; y Franz Hartmann (fundador de la Orden de la Rosa Cruz Esotérica) se conectó tanto con los Iluminati de Engel como con la Sociedad Teosófica.

En 1895, el Dr. Carl Kellner continuó el sistema, llamándolo Ordo Templi Orientis, y así volvió a la designación pre-weishauptiana. A la muerte de Kellner, en 1905, un teósofo alemán llamado Theodor Reuss, junto con Franz Hartmann, constituyó el Consejo Interno de la Orden. Fue Reuss quien inició a Steiner en la O.T.O.

El Punto dentro del Círculo, el símbolo de los Iluminati, no solo es el hierograma del Sol y del dios Horus, sino que, en el sistema de Crowley, también es un símbolo de la unión de Nuit y Hadit, que son emblemáticos de la Consciencia y su proyección como un rayo de luz.

La unión del Círculo (Nuit) y el Punto (Hadit) formula a sus 'hijos', o las voluntades combinadas, expresadas como Ra-Hoor-Khuit. El Círculo y el Punto también representan las ex-

presiones abstractas de Amor y Voluntad, componentes gemelos de la ecuación mágica conocida como la Ley de Thelema.[8]

Dion Fortune, en *Aspectos del Ocultismo* (publicado póstumamente en 1962), observa que los cultos primitivos, como el vudú, inician la subconsciencia; el hinduismo inicia el Yo Superior; y el cristianismo inicia la Personalidad, el Yo Inferior. Aquí, ella se refiere al verdadero cristianismo gnóstico, la 'religión eterna' en oposición al Culto del Cristo carnalizado del cristianismo histórico. Austin Spare, Aleister Crowley y Dion Fortune desarrollaron precisamente estas tres líneas de actividad.

La fórmula de Spare del Resurgencia Atávica (ver Capítulo 12, *infra*) desarrolla la línea 'vudú' por medio de un sistema de sigilos que se deriva de su Alfabeto del Deseo, del cual cada letra representa una fase de consciencia sexual. Él utilizaba la fórmula junto con un ritual llamado la Postura de la Muerte (ver Capítulo 12, *infra*). En lugar de los *veveres* de la hechicería africana y el vudú de las Indias Occidentales, Spare empleaba diversas geometrías ocultas que encarnaban en forma lineal las vibraciones sonoras propias de los dioses –o niveles de subconsciencia– que serían invocados; estas vibraciones constituyen los mantras de los dioses. Su sistema se deriva no solo de la Aurora Dorada, sino también de las tradiciones ocultistas iniciáticas del Culto Draconiano original, operativo en las oscuras dinastías del antiguo Egipto.[9]

En el otro extremo, está el tema del trabajo de Crowley es su ritual para lograr el congreso con el Yo Superior o el Santo Ángel Guardián. Con este fin, adaptó con éxito un antiguo rito acadio o sumerio, utilizado por los yezidi, los adoradores del 'diablo' de la Baja Mesopotamia. Crowley identificaba al 'diablo' de ellos con Aiwaz, su propio Santo Ángel Guardián, una situación peculiar que se explicará más adelante. Para despertar y exaltar la consciencia mágica, Crowley utilizaba un tipo de ritual que recuerda a los Tantras.

Dion Fortune, a su vez, desarrolló un sistema para crear la Personalidad Mágica a partir de los fragmentos de la vida cotidiana. Su trabajo involucraba el uso de la magia lunar. Ella usaba las energías que se manifiestan a través de la polaridad sexual. Su novela *Magia Lunar* (publicada póstumamente en 1956) explica la *mística*, si no el mecanismo real del proceso. Ella hacía hincapié en la estrecha relación entre el sistema endocrino y los *chakras*, los centros de poder mágico en el organismo humano. Su técnica de sueño controlado se deriva de la 'Visión Espiritual' de la Aurora Dorada y recuerda aspectos de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, quien fundó la Compañía de Jesús.

Estos aspectos del desarrollo espiritual forman los tres temas principales característicos del renacimiento actual de la magia, y reflejan las tres fases principales de la Consciencia ejemplificadas en la mitología como las corrientes astral, lunar y solar de la Gran Obra. El sistema de Crowley, en particular, resume los tres.

El mandato "Haced vuestra voluntad va a ser la totalidad de la Ley" apareció por primera vez en *El Libro de la Ley*, que Crowley recibió en El Cairo en 1904 mientras estaba en comunicación astral directa con el *Daemon*, Aiwaz.

"Haced vuestra voluntad" es la primera mitad de una fórmula mágica que Crowley practicó a lo largo de su vida. La segunda mitad – "Amor es la ley, amor bajo voluntad"– es su complemento. Esto también apareció en *El Libro de la Ley*, o, más precisamente, en *El Libro de la Ley de Thelema*; pues el texto, que comprende tres capítulos breves, es un comentario sobre esta doble fórmula.

Crowley pasó la mayor parte de su vida tratando de comprender los misterios de este libro singular, y dijo en sus últimos años que aún quedaba mucho oscuro. Pero desentrañó lo suficiente como para fundar un sistema de Magia[k] incomparable en la historia del ocultismo occidental.

La esencia de *Haced vuestra voluntad*, y su corolario, no es nueva. Por el contrario, es tan antigua y atemporal como el Tao y el Teh, el Yin y el Yang, Siva y Sakti, o las imágenes tibetanas de Yab-Yum. Lo nuevo es su énfasis en la acción, en hacer, en lugar de la no-acción y la rendición. Thelema es una fórmula dinámica, no

8 Thelema, la palabra griega para voluntad, suma 93, que también es el número de *Agapé* (Amor), su equivalente cabalístico. 93 es un número clave en el Culto de Crowley; es tres veces 31, que es el número de *El Libro de la Ley* en el que las fórmulas mágicas del Eón de Horus (iniciadas por Aiwaz) se expresan en cifrados literarios y qabalísticos. El mismo Crowley no logró interpretarlos todos durante su vida. Ver Glosario: *LAShTAL*.

9 Ver Capítulo 3, *infra*.

estática, y requiere la formulación precisa –antes de la acción–, de la energía que será su fuente principal.

Cuando Aiwaz comunicó la Ley, pronunció la palabra *Voluntad* en griego, porque el griego, como el hebreo, el árabe y el copto, tiene su propia qabalah, y cada letra también es un número. Por lo tanto, Thelema significa no solo Voluntad, que es su significado literal, sino también 93, un número de importancia vital en el sistema de Crowley.

La palabra griega *Agapé*, que significa Amor, también suma 93 y también lo hace Aiwaz, identificando así estas ideas aparentemente diversas en una unidad mística. Las tres *sefiroth* superiores que forman la Tríada Supernal del Árbol de la Vida también suman 93, cuando la secreta *Clave del Libro de la Ley* (AL) es aplicada de una manera especial.

El Libro de la Ley se publicó varias veces en la vida de Crowley, y cada publicación fue seguida –dentro de un tiempo comparativamente corto–, por desastres internacionales: la guerra de los Balcanes, la Primera Guerra Mundial, la guerra chino-japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Crowley creía que cuando el Libro se publique finalmente en estricta conformidad con las instrucciones dadas por Aiwaz en su tercer capítulo, se producirá la destrucción total de la civilización tal como la conocemos. Hasta ahora, las instrucciones se han ejecutado de manera imperfecta y, por lo tanto, el holocausto es incompleto.

El Libro Thelemico no es meramente pasivamente profético, sino que está activamente cargado con un poder lo suficientemente fuerte como para reducir dinastías enteras a escombros.

Crowley describe el Fénix de Thelema que surgirá del polvo y los restos de la civilización en una breve pero poderosa obra titulada *El Corazón del Maestro*[10] (1936). *Fénix* era el nombre secreto de Crowley en la O.T.O. Él no lo asumió oficialmente porque, mágicamente hablando, los eventos no habían hecho nacer al Fénix. Por lo tanto, conservó el título Bafometh que había adoptado en 1912 en su iniciación en la Orden por Theodor Reuss, su entonces jefe.

---

10 Crowley escribió este trabajo bajo el seudónimo de Khaled Khan, 'La espada de Dios'. Crowley afirma haber sido una reencarnación de este guerrero que liberó a los árabes de la opresión del cristianismo en la batalla de Damasco.

El Fénix es conocido como El de la doble vara, el Pájaro del Retorno, y el título en el caso de Crowley tiene un significado particular como expresión dinámica de la fórmula dual de *Thelema* y *Agapé*.

En el antiguo Egipto, el Pájaro Bennu, o fénix, estaba representado por la garza o el halcón, y el halcón dorado era el vehículo del dios Horus, la deidad solar-fálica a través de cuyo mensajero, Aiwaz, se comunicaba *El Libro de la Ley*.

El Fénix era también una antigua constelación en la que Sothis o Sirio, era la estrella principal; probablemente se correspondía al complejo de estrellas ahora conocido como Cygnus y Aquila. Fenix o el Pájaro Bennu era el halcón, la garza, el ibis, la graja, el martinete de los egipcios. El pavorreal de los hindúes y el águila de los romanos son símbolos afines. Según Plinio, la vida del ave fénix tenía una conexión directa con el gran año de la renovación cíclica, en el que las estrellas y las estaciones volvían a sus posiciones originales. La duración de este ciclo es dada por diferentes autoridades. Una autoridad le atribuye al ciclo un período de 666 años, lo que puede haber sido otra razón por la cual Crowley eligió al Fénix como su nombre secreto en la O.T.O. Otras autoridades le atribuyen el período mucho más largo de 1,461 años, que es la duración del ciclo de Sirio, y según Heródoto, el fénix reaparece cada quinientos años. La constelación alguna vez conocida con ese nombre era una imagen del año de Sothis o Sirio, porque llegaba al meridiano en el momento de la elevación de esa estrella.

El egiptólogo, Lepsius, demostró que los sacerdotes de Egipto estaban familiarizados con el fenómeno conocido como la Precesión de los Equinoccios. Los adoradores de Set eran los astrónomos más eruditos de Egipto, además de ser los constructores de la Gran Pirámide. Conocían la duración real del ciclo de precesión y lo calcularon como un período de 52 períodos de Fenix de quinientos años cada uno. Esto hace un gran total de 26,000 años, el Gran Año de los egipcios.

Como el que regresa, reaparece o El Que Siempre Viene, esta constelación fue representada por el adepto que llevaba la Vara de Fénix en los rituales de la Aurora Dorada.

Por razones fisiológicas, el fénix, como 'el da vuelta', estuvo representado por el Ibis, el vehículo de Thoth, el dios lunar de la Magia[IX], la Escritura y la Palabra. Según Plutarco, el ibis instruyó a

los hombres en el uso del enema, que se administraba a sí misma con el pico. Esta peculiaridad, sin duda, influyó en la elección del fénix de Crowley como el emblema especial del XI° de la O.T.O, que implica una inversión del proceso copulativo habitual.

El Fénix, o águila, también era un nombre del Nilo. Diodoro notó que cuando las aguas del Nilo se extendían a toda velocidad se conocía en esta fase como 'el águila', debido a su gran rapidez e impetuosidad. En términos de simbolismo mágico, el Nilo representaba a la Diosa Madre, cuya inundación anual literalmente creó la tierra de Egipto al depositar el rico barro aluvial que cubría sus orillas. La forma más antigua de 'geografía física' se encontraba en la forma femenina; la mujer de abajo, siendo la tierra; la mujer encima (es decir, la Nuit celestial) es el cielo; y ya sea como la mujer debajo, con los pies apuntando hacia la constelación de la Osa Mayor –la Diosa de las Siete Estrellas–, o como la propia Osa mayor, la África Interior era el vientre del mundo, Egipto era la vulva o salida al norte, y el propio Nilo formaba la vulva de la mujer 'debajo'.

El Fénix fue elegido como un glifo de El de la Doble Vara porque simbolizaba el retorno cíclico o eónico. El Eón se renueva como el Fénix, en la escala de una vez en aproximadamente 2,000 años; el sol se renueva diariamente, anualmente y en mayores intervalos de tiempo.

Por lo tanto, es en el símbolo del Fénix que debemos buscar el significado real de Thelema como la fórmula mágica del presente Eón de Horus anunciado por Aiwaz en 1904.

Al transferir el simbolismo astronómico a los procesos mágicos o fisiológicos, nos topamos con los sabios chinos que representan la fórmula del retorno cíclico mediante la ecuación 0 = 2; es decir, 0 = (+1) + (-1). Esta fórmula está representada biológicamente por el congreso de los sexos. El elemento positivo de la ecuación es la Voluntad (*Thelema*), dinámica, masculina; el elemento negativo es el amor (*Agapé*), pasivo, femenino. Su unión es la base del éxtasis mágico que polariza los componentes activos y pasivos de la existencia, reduciéndolos a cero. De ese Vacío (Nada o Nuit) emerge una nueva creación, lista para comenzar el proceso nuevamente[11].

11 Cf. el *laya-punto* de *La Doctrina Secreta* (Blavatsky), Vol.I.

El uso del sexo como un medio para obtener acceso a mundos invisibles u otros planos de consciencia no comenzó, por supuesto, con Crowley. Tales prácticas se remontan a los tiempos pre-dinásticos en Egipto, donde la Gran Diosa Madre –Taurt, el prototipo del Tarot, las revoluciones estelares y, más tarde, el Zodiaco– fue adorada con ritos sexuales, la *orgia* o trabajos divinos de los Misterios Grecorromanos.

Crowley se empeñó por perpetuar estos ritos y alinearlos con las teorías científicas de hoy. La curiosa complexión híbrida de sus prácticas, derivada de las antiguas técnicas egipcias, chinas e indias, no es 'negra', ya que está pintada.

La doctrina de que "cada hombre y cada mujer es una estrella" se encuentra en el corazón del *Libro de la Ley*. Su significado, que cada hombre y cada mujer tiene una Voluntad Verdadera, un Centro Verdadero, que él o ella debe descubrir y expresar, forma la base de la actitud nueva y científica hacia la consciencia mística que domina la escena actual.

Para aprovechar los reservorios de energía que hacen que un individuo sea lo que es –una unidad individual, no un fragmento sin alma de algún concepto hipotético llamado 'humanidad'–, Crowley usaba drogas, sexo, alcohol y las Palabras de Poder basadas en la ciencia oriental del *mantra* o vibración rítmica. Por tales medios, empleados de manera colectiva o individual, energizó los centros sutiles[12] de energía primordial en el hombre. En el lenguaje de los Tantras, él despertó el Poder Serpiente (Kundalini). Esta forma de control de la consciencia es extremadamente peligrosa si se realiza sin la iniciación adecuada, y Crowley le recuerda al practicante la advertencia dada por Set o Hadit, en *El Libro de la Ley*:

> Soy la Serpiente Secreta enrollada a punto de saltar: en mi enrollar hay alegría. Si levanto mi cabeza, yo y mi Nuit somos uno. Si inclino mi cabeza y disparo veneno, entonces es el arrebato de la tierra, y yo y la tierra somos uno.
>
> Hay un gran peligro en mí; porque el que no entienda estas runas cometerá una gran falta.

12 Ver Capítulo 4, *infra*.

Crowley facilitó la invocación completa de Thelema, la Verdadera Voluntad en el hombre, mediante su restauración de un rito grecoegipcio.[13] Este antiguo ritual, el más poderoso existente, según Crowley, más tarde formó la Invocación Preliminar de la Goecia de Salomón, el Rey[14]. Su origen verdadero, sin embargo, se encuentra en una fase de la historia religiosa muy anterior tanto a la goecia medieval como al rito grecoegipcio; este existía en la época acadia o sumeria, cuando la más antigua de todas las deidades –Set o Shaitan– era adorada en los desiertos por los yezidi. Este rito, repleto de Palabras de Poder, o los "nombres barbaros de evocación etimológicamente restaurados", fue publicado por Crowley en *Magia(k) en Teoría y Práctica*[15] (1929). La realización de este ritual establece al mago en la esfera de su ángel. El resultado se describe como "La Realización del Conocimiento y Conversación del Santo Ángel Guardián". Solo a través de la íntima comunión con su Ángel, el hombre puede aprender la Palabra de su Voluntad y, habiéndola aprendido, proceder a cumplirla; puesto que una vez el hombre ha entrado en plena comunión con su Ángel, ningún poder en la tierra puede apartarlo de la ejecución de su Voluntad.

La Palabra de la Voluntad (*Thelema*) es el *Nombre* del Ángel que lo pronuncia en el clímax del rito mágico; y cuando es interpretada en términos de consciencia individual, esta revela la fórmula secreta y suprema de la iluminación espiritual.

Crowley insiste en que es imposible hacer la propia voluntad hasta que el Nombre haya sido comunicado. Este es el significado de los textos antiguos que declaran que Dios y su Nombre son Uno. El Nombre es el ser secreto de cada hombre y mujer. La aspiración requerida para establecer contacto con el Verdadero Yo, el Ángel, debe ser tan absolutamente unidireccional –como en el caso de

13 Ver *Fragmento de una Obra Greco-egipcia Sobre Magia*, por Charles Wycliffe Goodwin, 1852.

14 S. L. MacGregor Mathers tradujo la Goecia al inglés, y Crowley la publicó con su propia Introducción y varias rectificaciones en 1904.

15 Donde aparece bajo el título de *Liber Samekh*. Este ritual también se basa y se fusiona con el grimorio medieval que Mathers tradujo en París de "un manuscrito único y valioso en la Biblioteca del Arsenal titulado *El Libro de la Magia Sagrada de Abra-Melin el Mago*".

Crowley–, que ninguna consideración mundana pueda interponerse en el camino de su realización. Crowley puso al servicio de esta obra –la Gran Obra– todos los medios de comunicación concebibles con los mundos invisibles. El resultado fue que, a través de este ritual y otros similares, creció en comunión con las Inteligencias extraterrestres. Su ya amplio conocimiento de los métodos mágicos y místicos de realización se profundizó y expandió.

Para facilitar el tráfico con entidades de otras esferas, Crowley a veces hacía uso de mujeres que eran tan inestables emocionalmente, tan débilmente vinculadas al mundo, que podían ver en la visión espiritual y proyectar sus cuerpos astrales con muy pocos problemas. El estímulo agregado de los ritos de Baco (alcohol) y Venus (sexo) aceleró enormemente estos experimentos, y varios trabajos importantes de esta naturaleza sobreviven entre los documentos de Crowley.

Estos trabajos abrieron líneas de contacto anteriormente cerradas. Crowley ha sido criticado porque usó el organismo vivo como la base de muchos de sus experimentos. En la ciencia ortodoxa esta crítica es dejada de lado; sin embargo, ¿cuántos científicos –relativamente hablando–, se involucran en experimentos como Crowley, bajo el riesgo de enfermedad, adicción a las drogas, muerte y las peores formas de locura en su búsqueda de la Verdad?

Según Crowley, el verdadero renacimiento mágico ocurrió en 1904, cuando se inició una corriente oculta de magnitud cósmica en los planos internos. Su centro era Aiwaz y se transmitió, a través de Crowley, al plano humano. Este también se formuló en el plano mundano como otra fase de la O.T.O., 'fundada' por el iniciado austriaco Carl Kellner, quien murió en 1905 en circunstancias misteriosas, siendo su lugar ocupado por Theodor Reuss, quien introdujo la magia(k) sexual en el Soberano Santuario de la Orden.

La iniciación de esta corriente oculta creó un vórtice, los dolores de parto de un Nuevo Eón, técnicamente llamado el Equinoccio de los Dioses. Dicho evento se repite a intervalos de aproximadamente 2,000 años. Cada reavivamiento del poder mágico establece un vínculo adicional en la cadena de la evolución de la humanidad, que es solo una fase de la evolución de la Consciencia.

Según Crowley, el Nuevo Eón establecerá la Consciencia Solar completa en la humanidad, conectándola así directamente con su verdadero centro al unir a Nuit y Hadit.

En la actualidad, el hombre es una unidad separada, aislada; requiere el uso del habla, etc., para comunicarse con otros como él. Cuando la Consciencia Solar esté completamente establecida, el Silencio reemplazará al Habla. No es la ausencia de ruido que conocemos como silencio, sino un vibrante solvente positivo de *comprensión*[16] intuitiva directa.

Esta consciencia ya se ha formulado en ciertos individuos que son los reflejos terrenales, los reflejos sobre la tierra, de aquellos Maestros (o Jefes Secretos) cuyo trabajo implica la administración de la Consciencia en su fase humana, y en el segmento particular de esa fase en la que el hombre puede lograr la plena realización de su identidad con la Fuente de Iluminación, es decir, la Consciencia Solar. Esto está simbolizado macrocósmicamente por el Sol –el Punto dentro del Círculo–, y microcósmicamente por el Falo, que a su vez simboliza a la Kundalini, el poder serpentino o espiral de la Consciencia creativa. Los hombres se convertirán en dioses, porque el poder de la creación (la prerrogativa de los dioses) será ejercido por ellos a través de la dirección de las fuerzas en el presente denominadas "ocultas" o escondidas.

Los métodos de esta dirección están contenidos en *El Libro de la Ley*, un grimorio de instrucción mágica cuyos secretos se conservan automáticamente de la profanación, porque solo aquellos capaces de usar los poderes de los cuales este es la clave pueden entender los códigos qabalísticos y literarios que contiene. Vamos a profundizar en algunos de ellos aquí.

Los símbolos clave de ese Libro son Nuit (Consciencia absoluta), Hadit (la manifestación de la Consciencia) y Ra-Hoor-Khuit, la reflexión o proyección de Hadit en la forma del universo objetivo.

El poder de manifestación de la Consciencia, que es Hadit, se caracteriza por el Falo o la Bestia, que es el vínculo entre el mundo ideal de la subjetividad absoluta y el mundo real de la objetividad concreta, cuya unión está simbolizada por Ra-Hoor-Khuit. Ra-Hoor-Khuit es, por lo tanto, el 'hijo' o resultado de la unión de Nuit y Hadit, además de ser místicamente idéntico con ambos.

16 *Entendimiento* es la fórmula de la tercera *sefira*, Binah, en el Árbol de la Vida (ver diagrama, p.247). Está 'por encima del Abismo' y es la tercera de las tres emanaciones supremas del *Ain* (Vacío o Consciencia Absoluta). Su influencia, por lo tanto, llega al hombre desde la Tríada Superna, 93, más allá del Velo (del Abismo), lo que hace posible –por primera vez en la historia de la humanidad–, una iniciación masiva que implica la Cruce del Abismo. Ver el Glosario para estos términos.

La fórmula de esta unión de Nuit y Hadit está contenida en la Palabra del Eón, *Abrahadabra*[17], una forma de *Abrasax*, la Deidad Suprema de los gnósticos.

La palabra *eón* tiene una doble connotación, ya que además de significar un ciclo de tiempo, también es un nombre del Dios fálico solar de los gnósticos y los Iluminati. Hargrave Jennings (*Los Rosacruces, sus Ritos y Misterios*) describe una gema gnóstica que representa a Harpócrates, sentado sobre un loto que brota de una lámpara doble formada por *falis* gemelos unidos en su base. Esto es simbólico del Señor de la Vara de Doble Poder. Por encima de su cabeza está su título –Abraxas– y por encima está su nombre *IAO*. Abraxas, o Abrasax, era una deidad con cabeza de león a quien los gnósticos a veces llamaban *Eón*. Abraxas es el Logos, el Eón y Harpócrates; en otras palabras, la Palabra es la serpiente-león que está precedida por la formulación del Bebé (Harpócrates). De Abraxas se deriva la palabra *Abrahadabra*, que resume todas estas ideas en su vibración undécupla.

El valor numérico de Abrahadabra es 418, que es el de la letra hebrea *Cheth* (ח) escrita completamente (es decir, חית). *Cheth* es el número ocho, que es el sello de Hermes-Thoth-Mercurio, el Dios de la Magia(k). La figura del 8 es, por su forma, el Caduceo de Mercurio y el emblema del Infinito. En *El Libro de la Ley*, Hadit (o Set) declara: "Soy ocho y uno en ocho". La identificación es con Sothis, el manifestador de las Siete Estrellas de Polaris (la constelación de la Osa Mayor que simboliza el Dragón - Nuit). Ella es la Madre de los Dioses Primigenios, y su fórmula de Cambio, o Magia(k), se manifiesta en Uno, su Hijo, es decir, Sothis o Sirio, quien en su carácter oculto simboliza al Hijo detrás del Sol.

17 Ver el Glosario para una comprensión más completa de estos términos.

Magia(k) se escribe con una *k* porque Cheth, su equivalente en hebreo[18], es el número de la Gran Obra[19], y la letra de Hermes, o Ciencia Hermética.

Cheth (8, 418), *k*, siendo el número de la Gran Obra, es una fórmula utilizada por ocultistas, así como alquimistas, para denotar la consumación del matrimonio de la consciencia individual y cósmica. La clave de esta magia(k) se encuentra en la atribución astrológica de *Cheth*: Cáncer, la Casa de la Luna.

En *El Libro de la Ley*, la luna es tipificada antropomórficamente como Babalon, la Mujer Escarlata. Su color se refiere a la sangre que caracteriza al menstruo lunar; es la vestidura de manifestación utilizada por Hadit cuando, como la Bestia (es decir, el Falo), proyecta y viste su esencia (Luz) con la Oscuridad de la Materia (Babalon), el símbolo de la objetividad.

El jeroglífico de la A.·.A.·. (A = 1; A = 1; es decir, 11) se tipifica por una estrella de once rayos que simboliza la unión de los elementos humanos y divinos de la consciencia. Su forma completa es la fusión del Pentagrama (5) con el Hexagrama (6), el primero es el glifo de los poderes femeninos (Naturaleza), el último de los poderes masculinos (Voluntad creativa). Crowley usó la estrella de once rayos en el Trabajo del Cairo en conjunto con la letra *Cheth*. La letra *Cheth* aparece en su forma árabe porque Crowley, en ese momento, trabajaba principalmente en los rituales egipcios practicados en la Aurora Dorada.

La secreta Estrella de la Magia(k) también es once veces mayor; este es el Hexagrama Unicursal de la Bestia más los cinco pétalos de la Rosa típico de Babalon, ya que la flor (o flow-er [fluidor, juego de palabras en inglés, N. del T.]) es el símbolo de su función mágica.

El Libro de la Ley está redactado en terminología egipcia porque los misterios egipcios y caldeos forman la base de la Tradición Ocultista Occidental, la Tradición de los Iluminati o la Hermandad Hermética de la Luz, más tarde conocida como O.T.O.

18 El hebreo es el idioma sagrado de la Tradición Mistérica occidental, como el sánscrito es de la oriental.

19 Es decir, 418, la valoración de *Cheth* escrito por completo; en su forma contraída, su número es 8, el número de Hermes, Thoth, Mercurio, etc.

Nuit, Hadit, Ra-Hoor-Khuit, Abrahadabra, Therion (la Bestia) y Babalon, son los elementos vitales de esta Tradición cuando se les quita todo lo que no es esencial. El concepto sutil de Hoor-paar-kraat o Set, de quien Aiwaz afirma ser el "ministro"[20], y con quien es idéntico en todos los propósitos prácticos, es de gran complejidad.

Set representa la absorción de la energía proyectada de Horus. Es en el silencio de la 'muerte' del deseo que el Niño de la "unión blasfema" de Babalon y Therion (Mujer y Bestia) se da cuenta de su identidad con la Consciencia Absoluta. Set, por lo tanto, es el *medio de retorno* al Estado Supremo representado por Nuit (*le Néant*), y, como tal, es la Fórmula del Fénix[21].

En el Eón[22] precedente (el de Osiris), Set o Satanás era considerado malo porque la naturaleza del deseo era mal entendida; esto fue identificado con el Diablo y con el mal moral. Sin embargo, este diablo, Satanás, es la verdadera fórmula de la Iluminación. "Llamado malo para ocultar su santidad", este es el deseo que incita al hombre a conocerse a sí mismo: "a través del otro" (es decir, a través de su propio doble o 'diablo')[23]. Cuando el impulso de 'saber' se vuelve hacia adentro en lugar de hacia afuera como suele ser, entonces el ego muere y el universo objetivo se disuelve. A la luz de esa Iluminación, Realidad, la Gnosis, es todo lo que queda.

En la Tradición Oriental, el proceso se denomina la Apertura del Ojo de Siva, que también es el Ojo de Set, porque absorbe toda la Luz que Horus ha proyectado. Es en este sentido que Satanás vino a representar al Opositor (de la Luz). Más precisamente, Set es el Destructor a través de la Identidad, pues Satanás –como su nombre lo indica– es la combinación y el equilibrio de Norte (Nuit) y Sur (Hadit), o Consciencia, y su proyección como universo objetivo. Esto explica la equivalencia de Set, el Dios del Sur y Nuit, la Diosa del Norte.

20 *El Libro de la Ley*, Capítulo I, verso 7.

21 Ver los observaciones sobre el Fénix, *supra*.

22 Ver la entrada en el Glosario bajo Eón para obtener una explicación de la sucesión de los eones en el sistema de Crowley.

23 Ver las observaciones sobre Incubo y Súcubo, Capítulo 2, *infra*.

Estas ideas tienen sus raíces en los fenómenos biológicos. El sexo funciona a través de la polaridad. Babalon y Therion son los avatares biológicos (*kteis* y *falo*) de Nuit y Hadit, Luna y Sol, Norte y Sur, Círculo y Punto, Tierra y Aire, Agua y Fuego, etc. Su unión produce a Ra-Hoor-Khuit que, aunque Uno, no obstante, oculta a su gemelo o doble dentro de él. Este doble, o 'diablo', es Hoor-paar-kraat. Los dos son idénticos en el sentido de que cualquier idea solo puede existir en virtud de la contradicción que contiene. Un ejemplo clásico es la famosa paradoja de Cha'an: "Soy porque no soy". Si esto no se comprende intuitivamente, ninguna explicación lo aclarará. Esta paradoja, y otras similares, se acercan lo más posible a la explicación en los trabajos incomparables del seudónimo Wei Wu Wei, al que se refiere al lector.

2

Las Bases Metafísicas de la Magia(k) Sexual

Existe un talismán de aplicación universal. En el Reino Elemental está representado por *pyramis*, fuego; en términos geométricos por la pirámide o triángulo, y en términos biológicos por el falo. A medida que el sol irradia vida y luz en todo el sistema solar, el falo irradia vida y luz sobre la tierra y, de manera similar, favorece un poder mayor que sí mismo. Como el sol es un reflejo de Sirio, el falo es el vehículo de la Voluntad del Mago.

En el no iniciado, el poder fálico opera independientemente y, a menudo, en desacuerdo con su poseedor; funciona caprichosamente, sin reparo del individuo. El poder fálico posee al individuo, no *vice versa*. En el caso del iniciado, sin embargo, la posición se invierte.

La O.T.O. posee el conocimiento secreto de la rectificación y los medios para liberarse de la esclavitud del instinto no regenerado. Esto instruye al operador en el uso apropiado del Fuego Elemental, la construcción correcta de la Pirámide, el manejo hábil de la Vara Mágica.

El control del Fuego Elemental implica la inhibición de los resultados físicos habituales del congreso sexual. La libido no es 'aterrizada', sino que la Voluntad la dirige para encarnarse en una forma especialmente preparada para su recepción.

Liber Agapé, el enquiridión del Soberano Santuario de la Gnosis de la O.T.O., muestra cómo la magia(k) sexual se basa en la suposición de que ninguna causa puede ser excluida de un efecto. Si el efecto natural es anulado, la descarga de energía no se pierde; esta forma una imagen sutil o astral de la idea dominante en la mente en el clímax del coito. Por lo general, esta idea es una de lujuria, y

debido a esto se ha creado una tendencia o hábito en la mente que por consiguiente se vuelve cada vez más difícil de controlar. Esta tendencia, por lo tanto, debe ser destruida.

La exaltación mental generada por un orgasmo controlado mágicamente forma una ventana lucida similar a un lente que transmite las vívidas imágenes astrales de la mente subconsciente. Las imágenes específicas se evocan y 'fijan; se vuelven instantánea y vitalmente vivas. Como su presencia luminosa es obsesiva, las salvaguardias mágicas son esenciales para contrarrestar la obsesión real. Estas imágenes son enlaces dinámicos a los centros profundos de la consciencia, y actúan como llaves de las experiencias o revelaciones que forman el objeto de la Operación. Encarnar tales experiencias es el objeto de la magia(b) sexual. Es necesario, por lo tanto, formular la voluntad con gran cuidado y con una estricta economía de medios. No debe haber nada en la mente en el momento del orgasmo, excepto la imagen del 'hijo' que se pretende dar a luz.

Las objeciones contra la masturbación, el onanismo, el *coitus interruptus*, *karezza* y otros métodos aparentemente estériles de uso de la energía sexual, derivan lógicamente sobre el percatarse (por muy conscientemente no reconocido que sea este percatarse) de la naturaleza sacramental del acto generativo. Conclusiones erróneas derivadas de la comprensión incompleta de los factores involucrados condujeron en el pasado a las advertencias de 'fuego y azufre' dirigidas contra los 'abusos', que en un momento se pensó que conducían a la degeneración del sistema nervioso, la ceguera, la parálisis y la locura. De hecho, nada de la energía se pierde, así fracase en encontrar un campo de operación en la matriz que la naturaleza le haya proporcionado. En lugar de vástagos, se producen fantasmas compuestos de materia tenue. A través de la práctica deliberada y persistente de tales 'abusos', las entidades *qlifóticas* son engendradas; ellas se aprovechan de la mente y se alimentan del fluido nervioso. Como señala Crowley:

> Los antiguos rabinos judíos sabían esto, y enseñaban que antes de que Eva fuera entregada a Adán, el demonio Lilith fue concebido por el verter de los sueños de él, de modo que las razas híbridas de sátiros, elfos y similares comenzaron a poblar aquellos lugares secretos de la tierra que no son sensibles por los órganos del hombre normal.[24]

Muchas disertaciones largas y tediosas sobre la posibilidad de que una 'bruja' dé a luz a la descendencia después de la unión con el diablo en forma de incubo, deberían entenderse en el sentido de que los niños *nacen* de tales uniones, aunque no niños físicos. Cualquier descarga de energía, de cualquier tipo, tiene un efecto en todos los planos. Si los resultados en un plano son obstaculizados –como sucedería en el caso de los íncubos–, entonces ellos aparecen en otro. Según las antiguas autoridades de brujería, íncubos y súcubos eran personificaciones del mismísimo diablo. El diablo es sinónimo del espíritu creativo en el hombre. Crowley llega al extremo de declarar que "el sátiro es la verdadera naturaleza de cada hombre y cada mujer". El íncubo o súcubo es la exteriorización, o extrusión, del sátiro en cada individuo. Representa la voluntad subliminal; en efecto, el Yo Enano o el Santo Ángel Guardián. Este principio en el hombre es el que es inmortal, y está inextricablemente ligado con la sexualidad, que, a su vez, es la clave de su naturaleza y el medio de su encarnación.

En el antiguo Egipto, *tumba* y *vientre* eran términos intercambiables. La matriz da a luz en el mundo material, la tumba en el mundo espiritual. Las ideas de resurrección y re-erección eran también intercambiables. El falo erecto, o alzándose, simbolizaba la resurrección a la nueva vida en el mundo espiritual; también significaba la capacidad de vivir y hacer que se volviera a vivir; se decía que 'moría' en el acto de transmitir el principio vital, su Palabra, su Verdad.

En una leyenda de la creación egipcia registrada en el *Papiro de Nes i-Amsu*, se describe que el dios del sol Atum empuñó su miembro en su mano y realizó su deseo, produciendo así a los dos niños Shu y Tefnut. Estos niños representan los principios místicos de fuego y agua, calor y humedad, necesarios para materializar el fantasma; la matriz, el útero húmedamente mojado –o 'súcubo'–,

---

24 De un Comentario inédito sobre *El Libro de la Ley*. Ver sobre este tema, *Vida de Paracelso de* Franz Hartmann, bajo Íncubo y Súcubo.

a través del cual se transmite la energía a los planos sutiles. El dios Khepra, también, se registra en el mismo papiro como haber tenido unión con su mano y de abrazar su sombra en un 'abrazo de amor'. La sombra es el súcubo. En la Tradición Rabínica, su nombre es Lilith; ella fue la primera esposa de Adán y fue creada a partir de la sustancia de su imaginación. En un manuscrito de la Aurora Dorada titulado *El Mercarah* se la describe como "una mujer externamente hermosa, pero por dentro corrupta y putrefacta".

Eva y Lilith no son dos criaturas diferentes, sino dos aspectos de una sola entidad. El aspecto brillante, solar, creativo y angelical se llamaba Eva (una forma de la deidad creadora IHVH - Jehová);[25] el aspecto lunar , corruptor y dæmoníaco fue nombrado como Lilith. Ella estrangulaba almas en su abrazo, o con el lazo de un solo cabello. Ella era llamada la serpiente-mujer a causa de su relación con la corriente lunar de la periodicidad, simbolizado por su capacidad de matar a sus 'hijos' tan pronto como eran concebidos; más tarde se convirtió en la diosa de la Brujería, la magia de la noche (es decir, de la oscuridad: la magia negra) en oposición a la magia del día (es decir, la magia solar o blanca).

Estos aspectos gemelos del Santo Ángel Guardián –los dæmones buenos y malos– aparecen seductores y terribles por turnos, de la misma manera que la diosa hindú Kali se le aparece a sus devotos como la dulce Durga o la terrible Bhavani. Místicamente considerados, son entidades subjetivas, aspectos de la consciencia que pueden ser vitalizados mediante métodos mágicos apropiados. Son compañeros vagos y sombríos que responden a las evocaciones más tenues del sistema nervioso. En un sentido espiritual, pueden considerarse como guías del alma a lo largo de los caminos luminosos y oscuros de Amenti.

J. Marquè s-Riviè re (Yoga Tántrico) hace referencia a la evocación del compañero oscuro para fines personales:

> Pude conocer personalmente el apetito sexual absolutamente depravado y anormal de estos falsos yoguis. El método utilizado se llama el Prayoga, a través del cual es posible visualizar y animar ciertas entidades femeninas que son llamadas *succubes*.

25 Jehová era originalmente una deidad femenina y fue adscrita a la Sefira Binah, la Esfera de la Gran Madre.

Arthur Avalon también se refiere a un proceso análogo de magia negra sexual en *El Poder Serpiente*:

> Aquellos que practican magia de la clase de mencionada trabajan solo en el centro más bajo, recurren al Prayoga, que conduce a *Nayika-Siddhi*, por el que se tiene comercio con espíritus femeninos y similares.

Crowley da un método de generación de tales compañeros que implica el uso del Sistema Enoquiano de Dee y Kelley. Dichos elementales, o espíritus familiares, nos dice, deben ser tratados con amabilidad y firmeza. Los mejores tipos de 'espíritu' son los Espíritus de las tablas Elementales que Dee y Kelley idearon para la conjuración de servidores mágicos. Estos servidores son "perfectos en su naturaleza y fieles, afectuosos a la raza humana. Y si es que no son tan poderosos, son menos peligrosos que los Espíritus Planetarios".

Crowley los conjuraba con las Claves o Llamadas de Enoch (ver *El Equinoccio*, Vol.1 Nos. 7 y 8). Después de las Llamadas, realizaba un acto de magia(k) sexual a la manera del *Papiro de Nesi-Amsu*, dejando que el semen cayera y se conservara dentro de las pirámides de letras que comprenden los nombres de los Espíritus que estaba conjurando.

En 1945, el entonces cabeza de una logia de la O.T.O. en California realizó con éxito una operación similar, pero con resultados desastrosos para sí mismo (ver el Capítulo 9, *infra*).

La mayor parte de la magia(k) de Crowley se llevó a cabo en el plano astral, y por lo general implicaba algún tipo de congreso sexual:

> La única operación 'física' realmente fácil que puede realizar el Cuerpo de Luz es el *Congressus Subtilis*. Las emanaciones del 'Cuerpo de Deseo' del ser material al que uno visita son, si la visita es agradable, tan potentes que uno gana espontáneamente sustancia en el abrazo. Hay muchos casos registrados de niños nacidos como el resultado de este tipo de uniones.

Estos 'niños' eran elementales o compañeros. En el primer caso, actuaban como servidores, como el familiar del brujo; si era el último, como enlaces a través de los cuales él era capaz de comunicarse con los habitantes de los reinos astrales en consonancia con la naturaleza del súcubo. Así, Crowley obtuvo acceso directo a regiones ocultas a los ocultistas utilizando las antiguas técnicas ceremoniales de evocación. También le permitió, en muchos casos, prescindir de un medio entre él y las entidades contactadas, pues mediante la unión sexual con una entidad no terrestre fue capaz de entrar en la corriente de los contactos no humanos de los cuales Dion Fortune a menudo hace mención.

El 'Cuerpo de Luz' se llama así porque se sabía antiguamente que el hombre resucitaba, no en su cuerpo físico (como lo creen los cristianos) sino en un vehículo más tenue y etéreo que surgía de la oscuridad de la muerte, el abismo, como las estrellas que se elevaban resplandecientes desde debajo del horizonte. El cuerpo astral o fantasma era el *tipo* más antiguo de resurrección porque –de acuerdo a la doctrina egipcia– cuando la momia se transformaba en el inframundo de Amenti, cuando se espiritualizaba u 'obtenía un alma entre las estrellas del cielo', el individuo se levantaba otra vez en el horizonte como la constelación de Orión –la Estrella de Horus– el *Sahu*, o cuerpo glorificado resucitado eternamente en los campos de Sekhet-Aarhu (Espacio o Eternidad).

Orión representaba a Horus resucitado (el difunto glorificado) hace al menos 6,000 años, cuando la Estrella (cuerpo astral) se levantaba de la oscuridad de la muerte en el Oeste, el inframundo de Amenti. (Ver *El Libro de los Muertos*, Capítulo LXXXIX, etc.)

El cuerpo estelar o astral también se llama el Cuerpo de Deseo porque es el vehículo de la sensación en el organismo humano. Este cuerpo fue atribuido al dios estelar más antiguo, Set, que también era un dios de Fuego. Para Horus, su gemelo, se le atribuía el cuerpo espiritual representado por el Sol. El vínculo entre los dioses de la estrella –o del fuego– y el Sol es la corriente lunar tipificada por Thoth, Señor de la Magia[k] y Escriba de los Dioses. Thoth es sagrado para el joven dios Khonsu, del que Crowley como Magus afirmaba ser un avatar, identificándose a sí mismo como el vínculo entre la Bestia (Set, Señor de las Estrellas) y el Ángel (Horus, Señor del Sol). Siendo el sexo la fuerza motivadora del cuerpo astral, fue

a través de su uso que Crowley logró la mayor parte de su magia[k] en los planos sutiles.

Ninguna causa puede ser frustrada de su efecto, y si el efecto se ve impedido de manifestarse en un plano, lo hace en otro. Es en su manifestación secundaria que el peligro acecha al practicante no iniciado, porque en esta fase genera una imagen degradada de la Voluntad. Para evitar esto, la Voluntad debe ser tan estable como una llama en un lugar sin viento. El más mínimo temblor y la imagen vacila. Esta es la razón por la que la practica intensiva de la concentración mental es esencial. La mente y la voluntad deben unirse y funcionar de manera unidireccional. Cuando la imagen se distorsiona, genera un crecimiento extraño y parasitario que vive de la energía vital de la persona que la creó. Con cada acto sexual fresco la criatura adquiere poder; se convierte en un vampiro, obsesiona al individuo y lo conduce a acciones de crueldad o lujuria de las cuales normalmente él sería incapaz. Éliphas Lévi describe bien la situación:

> Cuando uno crea fantasmas para sí mismo, pone vampiros en el mundo, y uno tiene que alimentar a estos niños de pesadilla voluntaria con la propia sangre, la propia vida, la propia inteligencia, y la propia razón, sin poder satisfacerlos nunca.
>
> (*La Clave de los Grandes Misterios*, Traducción de Crowley)

Sin embargo, de ser correctamente utilizado, no existe límite para lo que se puede lograr mediante la dirección mágica de la corriente sexual. Crowley escribió: "No supe hasta junio de 1912 la tremenda importancia del conocimiento que guardaba la O.T.O., e incluso cuando lo supe, no me di cuenta".

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Crowley sospechaba que el fin de la civilización era inminente. Basó su suposición en el texto del tercer capítulo de *El Libro de la Ley*. Es interesante ver lo que le escribió a Frater Achad (Charles Stansfeld Jones, de Vancouver). Achad se convertiría en la prueba viviente de que *El Libro de la Ley* había sido comunicado a Crowley por una inteligencia praeter-humana, demostrando así que la consciencia puede manifestarse y se manifiesta independientemente del hombre (es decir, de la estructura cerebral y nerviosa en el hombre):

En vista del colapso inminente [es decir, del orden mundial actual], ¿no es esencial seleccionar un número de hombres adecuadamente entrenados y confiarles el secreto a nuestra disposición? Mi conocimiento de la técnica ha aumentado en gran medida desde que escribí mi Comentario sobre el Noveno Grado.[26]

La importancia suprema de este asunto radica en las siguientes consideraciones. Los descubrimientos de la ciencia en el siglo pasado más o menos han sido similares a este respecto, que todos están separados de la Virtud. Todos pueden ser utilizados igualmente por hombres vulgares, a menudo por hombres simplemente brutales, bajo la dirección de maestros viles e innobles. El resultado ha sido el que vemos. Pero a través del O.T.O., poseemos una forma de energía más fuerte y más sutil que cualquier otra conocida hasta ahora; y su virtud es esta, que no puede ser empleada con éxito por hombres ignorantes de las leyes espirituales y sin entrenamiento por métodos espirituales. Los más malignos de la humanidad son capaces de concentrarse, lo cual es un factor esencial para el éxito. Pero, aunque debemos hacer todo lo posible para guardar el secreto de mentes indignas, no podemos negar que ya es ampliamente conocido, al menos en formas groseras y erróneas. Debemos confiar en el hecho natural de que la técnica de la Virtud debe necesariamente prevalecer.

Sin embargo, incluso en el primer momento, creo que es mejor que el mundo sea gobernado por Logias Negras y Blancas que eso, ya que en la actualidad, su gobierno sería mera confusión. Por este motivo, no me apartaré de la responsabilidad de usar este gran secreto para determinar la dirección en la que caerá el árbol podrido de la civilización. Es sobre todo en tales puntos que pido la Sabiduría de los Hermanos Mayores.

Dada su aprobación, deberíamos encontrar pocas dificultades para seleccionar y entrenar a un número suficiente de hombres para estudiar, desarrollar y aplicar esta energía.

---

26 Crowley se refiere aquí a su Comentario sobre *Liber Agapé*, que contiene las instrucciones secretas de la O.T.O.

El Comentario sobre *Liber Agapé* (mencionado en la carta anterior) se refiere al conocimiento secreto sobre el cual se constituye el Soberano Santuario de la Gnosis, IX° O.T.O. Lo que Crowley no profundizó en ese Comentario es el papel desempeñado por la *sakti*, o compañera, seleccionada para ayudar en el ritual.

Sesenta años de investigación independiente con la fórmula del IX° me han convencido de que Crowley no era plenamente consciente del papel que desempeñaban las místicas *kalas* o vibraciones vaginales, que emanan de las *saktis* utilizadas en el rito.

La naturaleza de las *kalas* forma una parte altamente técnica de la doctrina tántrica. Que Crowley era consciente de la importancia de la pareja durante los ritos sexuales es evidente por sus diarios, cartas y ensayos. Él dice, por ejemplo:

> Estoy convencido de que una consideración importante es la de la pareja, y esto... está más allá del control de la conciencia. Al hacer un trabajo ceremonial ordinario en los viejos tiempos, solía encontrar que algunas personas parecían tener la facultad de hacer que las cosas sucedieran en el plano material, y al instante. Por lo general, no podían hacer nada por sí mismos; ni siquiera eran clarividentes, pero conmigo para ponerlos en marcha, los fenómenos comenzaban a ocurrir de inmediato.

Al discutir la idoneidad de la pareja en una carta fechada en 1938, dice:

> No creo que los tipos bellos [de mujeres] puedan ser muy buenos; los asquerosos son los mejores. Personas cuyos instintos de procreación son naturalmente excesivos, pero una circunstancia u otra los ha convertido en canales de voluptuosidad y libido extrema; por libido me refiero a usar realmente la palabra en su sentido más amplio: una lujuria intensa e instintiva por varios objetos.

Y en ciertas instrucciones sobre el Trabajo de IX°, escribe: "La elección de un asistente parece tan importante que quizás debería dejarse al capricho; es decir, a la atracción subconsciente."

Se da una pista sobre el tipo de asistente que califica para el papel de Mujer Escarlata en *El Libro de la Ley*, capítulo dos:

> ...bestias magníficas de mujeres con extremidades grandes, y fuego y luz en sus ojos, y masas de cabello llameante a su alrededor...

Estos epítetos no son meramente recursos literarios; son cifrados que ocultan características definidas por las cuales el iniciado es capaz de reconocer la aptitud mágica en ciertos tipos de mujeres. Los elogios florales de los encantos femeninos que se encuentran en muchos tantras ocultan de manera similar las características precisas requeridas para un trabajo mágico exitoso.

En términos tántricos, la Mujer Escarlata es *suvasini*; literalmente 'la dama de olor dulce' del Círculo Místico (*chakra*) que se forma con el propósito de obtener oráculos y tantras. Los tantras son colecciones de instrucciones en la magia, comunicadas por inteligencias terrestres de la misma manera que *El Libro de la Ley* fue comunicado a Crowley.

En la antigüedad, las sumas sacerdotisas de Dodona, Delfos y Eleusis cumplían funciones oraculares similares; se convirtieron en el *uterus* sagrado, Pronunciador, de la Palabra.

La falta de información precisa sobre la función de la pareja femenina, y el descubrimiento por parte de los no iniciados después de la muerte de Crowley de referencias en sus Diarios Mágicos a mujeres particulares, algunas de las cuales cumplieron y otras no los requerimientos necesarios para el cargo de Mujer Escarlata, han llevado a una mala interpretación general de sus actividades y motivos.

El *Chakra* Místico, o Círculo Mágico de los Tantras, es una forma simbólica y exteriorizada de los centros sutiles del cuerpo humano. El yoga está repleto de descripciones de estos *chakras*, siete de los cuales son de gran importancia. Se han descrito en detalle en numerosos libros sobre yoga y anatomía oculta, y ocultistas como Dion Fortune han llamado la atención sobre sus correspondencias en el sistema endocrino. Mirando el asunto desde este ángulo, surgen muchos hechos interesantes, algunos de los cuales se discuten en el Capítulo 4, *infra*.

Los alquimistas estaban preocupados por el organismo vivo y sus potencialidades peculiares, no menos que los tántricos, sus contrapartes orientales. Además, los experimentos han demostrado que los *chakras* emanan un poder sutil. En 1939, Wilhelm Reich descubrió una energía radiante en *biones* derivados de la arena. Más tarde se descubrió que estaban presentes en el suelo, la atmósfera, la radiación solar y el organismo vivo.

En *Aspectos del Ocultismo*, Fortune menciona las vibraciones detectadas en la arena. Ella atribuye la extraña influencia de Egipto a "la electricidad generada por las arenas siempre en movimiento del gran desierto del Sahara, que hasta cambia el ritmo normal de vibración, que una extensión de la consciencia es el resultado". Una glándula correspondiente al *chakra Ajna*, comúnmente llamado el tercer ojo, se ha encontrado que consiste de partículas de una sustancia muy fina que recuerda la arena, o los cristales en un conjunto de recepción inalámbrico.

La afinidad entre las secreciones de las glándulas endocrinas y las vibraciones que irradian los *chakras* sutiles explorados por los yoguinis, forma la base de la magia[k] sexual que utiliza estas vibraciones de una manera aún desconocida para la ciencia.[27] Todos los llamados cultos fálicos originalmente poseían el verdadero conocimiento de estos asuntos antes de que fuera perdido o pervertido por el uso indebido. Lo que queda de la antigua sabiduría es solo el remanente de ritos degradados y fálicos; son estas, no las verdaderas doctrinas, las que hoy son el blanco de los expertos autodenominados 'sofisticados' e 'iluminados' , cuya sabiduría mundana es, en realidad, nada comparada con la de los antiguos.

La Tradición Mágica, que incluía el sexo como un medio para el logro espiritual, existió mucho antes de los tiempos dinásticos en el antiguo Egipto, y existen referencias tempranas a ella en los escritos sagrados de la India y China. En Egipto, esta tradición se conocía como el Culto Draconiano o Tifoniano. Esta fue la primera forma sistematizada de misterios africanos tempranos.

Las doctrinas que los egipcios elaboraron en un culto altamente especializado, florecieron más tarde en los tantras de India, Mongolia, China y el Tíbet. "Por paradójico que pueda parecer", escribe Crowley:

---

27 El tema es tratado en el Capítulo 4, *infra*.

> ...los tántricos son en realidad los más avanzados de los hindúes. La esencia de los cultos tántricos es que mediante la realización de ciertos ritos de Magia[k], uno no solo escapa al desastre, sino que obtiene una bendición positiva. El tántrico no está obsesionado con la voluntad de morir. Es un asunto difícil, sin duda, sacar algo de diversión de la existencia, pero al menos no es imposible. En otras palabras, niega implícitamente la proposición fundamental de que la existencia es dolor, y formula el postulado esencial... que existen los medios por los cuales se puede desenmascarar el dolor universal (aparente ciertamente para toda observación ordinaria), incluso en los ritos iniciáticos de Isis en los días antiguos de Khem (Egipto), un neófito que presenta su boca, bajo coacción, hacia las nalgas fruncidas de la Cabra de Mendes, se encontraba acariciado por los labios castos de una sacerdotisa virgen de aquella Diosa en la base de cuyo santuario está escrito que Ningún hombre ha levantado Su velo.

Crowley sabía que lo esencial del ritual tántrico se relacionaba con los éxtasis mágicamente inducidos del orgasmo sexual. El orgasmo, en el sentido de Reich de un paroxismo fulminante que involucra a todo el organismo, se compara a veces con el concepto tántrico de (a) un orgasmo total, o (b) una ausencia total de orgasmo; ambas interpretaciones se encuentran en textos tántricos.

En cualquier caso, el orgasmo se considera comúnmente como un fenómeno psicofísico. Pero esto es incorrecto. Reich enfatizaba la distinción entre la eyaculación y el orgasmo, uno físico, el otro estrictamente metafísico. La eyaculación sin el orgasmo es una ocurrencia común; y, como señaló Reich, el orgasmo total es un fenómeno mucho menos frecuente. Sin duda, es incluso menos frecuente de lo que él suponía. La concepción tántrica del orgasmo en su sentido más directamente sexual (ya que tiene otros) es de un orden más amplio; de hecho, puede describirse como parasexual. Esto involucra a la Kundalini *sakti*, del cual el aspecto sexual es su forma más material. La producción real de semen es el producto final, si no es el producto de desecho, el sobrante de una corriente de conciencia absorbida de manera inadecuada e incompleta

La Corriente-Consciencia es doble: mágica y mística. Lo primero opera en los *chakras* inferiores, lo segundo en los superiores. Lo que

eyacula como semen es energía no absorbida (*prana* u *ojas*), y siempre contribuye a la creación de formas materiales, alojadas en un vientre o no. Si no se hace, el desbordamiento (como en la masturbación, la sodomía, la felación, etc.) es absorbido por las entidades astrales y *qlifóticas* y se incorpora a los organismos que ya existen en los planos sutiles. Paracelso se refiere a los homúnculos (criaturas generadas artificialmente) hechas de esperma independiente del organismo femenino, y a larvas astrales y monstruos parásitos construidos con la sustancia de imaginaciones voluptuosas.

El orgasmo puede ocurrir en cualquiera de los seis centros corporales principales; o al mismo tiempo, en cuyo caso se crea un séptimo como el acto supremo del evento-acto. Se representa como existente, o llegando a existir, en la coronilla de la cabeza. Este es el *Sahasrarachakra*, el loto de mil pétalos que se dice que está situado en la región de la sutura craneal. En el momento de la muerte de un adepto, o al comienzo de un profundo trance, la consciencia abandona el cuerpo en este centro. Lo hace con el acompañamiento de una beatitud indescriptible. Esta beatitud es la verdadera naturaleza de la Consciencia, que se manifiesta como Luz. Es el orgasmo definitivo del cual todas las manifestaciones menores no son más que sombras, ya que este orgasmo es el Gran Ir, siendo el *que va* la designación especial de los dioses más altos, tanto en la tradición egipcia como en la India. El *ankh* –o correa de sandalia– es su símbolo, la semilla secreta, *el que va* de la vida a la vida, *el que va* que trasciende la muerte por completo. La correa de sandalia, el símbolo del ir, y por lo tanto del orgasmo, es el glifo de Venus, la diosa del amor; ella es el instrumento, en el sentido sexual, de la trascendencia última de la consciencia individual.

El orgasmo en los diversos centros son florecimientos de poderes específicos escondidos en la anatomía sutil del cuerpo del hombre. Los poderes (*siddhis*) pertenecientes a cada loto se describen en los libros de texto estándar sobre yoga. Cuando el Poder de la Serpiente se descarga como semen, los resultados son físicos, en lugar de metafísicos. En *El Libro de la Ley*, que puede describirse como un tantra moderno, el movimiento descendente y exterior del Poder se describe dando como resultado el veneno; es decir, veneno (♏) en oposición al néctar (♒):

> Soy la Serpiente secreta enroscada a punto de saltar: en mi espiral hay alegría. Si levanto la cabeza, yo y mi Nuit somos uno. Si bajo la cabeza y lanzo veneno, entonces es el arrebatamiento de la tierra, y yo y la tierra somos uno.

Cualquiera que sea el objetivo del hombre tal como lo concibieron Reich y otros, para los tántricos el objetivo se alcanza mediante una inversión del proceso que conduce a la sustanciación del Poder generado durante el orgasmo.

En el budismo tántrico, por ejemplo, al *bodhicitta* (luz de la consciencia)[28] no se le permite formularse como semen; el proceso es completamente místico, y cuando las mujeres aparecen en los rituales, se las utiliza para estimular la Kundalini, para despertarla del sueño en el centro más bajo, antes de que comience su ascenso. El notable Círculo Kaula de los *vamacharines* (tántricos del Sendero de la Mano Izquierda), en algunas de sus divisiones, utiliza a la hembra para propósitos similares, pero ella sigue siendo virgen.

Ha surgido cierta confusión debido a la naturaleza curiosamente ambivalente del simbolismo adoptado por los iniciados orientales. Indudablemente, existen algunas divisiones tántricas que expresan la Consciencia-Corriente como semen, y luego la vuelven a absorber en el sistema mediante un método en el que el pene se usa como un sifón. Esto es peligroso a menos que el practicante sea un experto. Crowley eludía los peligros en cierta medida a través la absorción de la sustancia por vía oral durante sus operaciones mágicas.

Para ser utilizado efectivamente de esta manera, la Consciencia-Corriente debe ser cargada por la Voluntad del operador en el momento de su transformación en semen. Es la fusión total de los principios activos y pasivos en una deslumbrante explosión de éxtasis lo que constituye la transubstanciación de los elementos groseros del Rito Sagrado en los sacramentos glorificados del verdadero matrimonio místico.

La palabra *orgasmo* implica un rito sagrado, o trabajo, además de su significado indicativo de paroxismo emocional e hinchazón. Los gnósticos llamaron a este rito la Misa del Espíritu Santo, y las esencias hombre-mujer –expresadas en sus formas groseras–, estaban simbolizadas por el pan y el vino. La Misa Gnóstica es, por lo tanto, un *eidolon* del éxtasis metafísico u orgasmo, que está velado debajo del símbolo del Espíritu Santo, del cual la paloma (el pájaro de Venus) es el vehículo especial. La paloma también es simbólica del Jardín del Edén (el campo de la interacción de energías ódicas), tipificado y realizado por la mujer. 'Jardín' es un significado de la conocida palabra para la vulva (cf. Kent, 'el jardín del Sur'). Pero una mujer no está necesariamente presente en el ritual tántrico, más de lo que tiene que estar presente cuando ocurre el orgasmo sexual. El sueño húmedo es una instancia de esto. Hay un despertar en el momento crítico, justo cuando la Consciencia-Corriente comienza a fluir fuera del cuerpo en forma de supuración. La consciencia que fluye hacia afuera, es mente, o más precisamente, mente en movimiento, es decir, *pensamiento*. Cuando esto ocurre, el estado de sueño (creación subjetiva de imágenes) pasa al estado de vigilia (creación objetiva de imágenes). Es en esta coyuntura que el durmiente se despierta y, por un momento fugaz, se convence de que ha estado cohabitando con una mujer real. Una súcubo se ha generado, una objetivación –a la luz de la consciencia dentro de la mente– del deseo de la mente, porque la mente siempre asume la forma de su objeto. La experiencia es tan viva como la cosa real. Para el soñador, la actividad de los sueños es tan real como lo es la vida cotidiana de la persona despierta.

Al invertirse la corriente, la Consciencia asume su propia forma, que en realidad es No-Forma, ya que es vacío, es decir, más allá de la forma. El vacío es ese Atman del hinduismo que se equipara con el verdadero principio inmortal, el Ser Real. En el estado vacío, se experimenta el arrebatamiento puro, como en el sueño profundo sin sueños. No hay ningún conocedor allí, no hay ningún objeto a ser conocido, ningún hombre o mujer, sin sujeto u objeto. En consecuencia, la Consciencia asume su propia naturaleza, que es auto-refulgente. Cuando se ingresa a este estado *a sabiendas* (uno no puede decir 'conscientemente', porque nunca hay un momento en que la consciencia no lo es), entonces el sueño profundo se convierte, no en olvido, sino en una autoconsciencia instantánea que es Conocimiento Puro, cuya naturaleza es Beatitud. De este modo, el tántrico busca liberarse de la esclavitud de la materia, de la dualidad del universo fenoménico y nouménico. Este es un orgasmo de la

28 Idéntico al LVX de los gnósticos y rosacruces.

Consciencia, un florecimiento de Consciencia más allá de toda dualidad.

Edward Carpenter (Del *Pico de Adán a Elefanta*, 1892) observó, a propósito de ciertas doctrinas hindúes, que ellas contienen "una encarnación resplandeciente de la verdad profundizante de que todo el universo conspira en el acto sexual, y que el orgasmo es un destello de la consciencia universal..."

Esto es cierto, pero no es toda la verdad. La Corriente-Consciencia es vista por los clarividentes como un hilo de brillo dentro del canal central (columna vertebral) del cuerpo humano. Puede verse como una red temblorosa de ramas centelleantes que interpenetran el cuerpo astral, el Cuerpo de Luz. La identificación de la Consciencia con la Luz es antigua y universal. La frase bíblica declara "La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si vuestro ojo es bueno, todo vuestro cuerpo estará lleno de luz."

El Ojo es el símbolo del Vidente; es la consciencia la que ilumina los objetos y hace posible la visión. También es un símbolo del yoni, la fuente de las imágenes. Como tal, es idéntico a la Consciencia misma, sin la cual las imágenes o formas no pueden existir. El pasaje de *La Biblia* se refiere a la práctica de retener la luz (Consciencia) en su estado inmaculado o pre-conceptual, que prohíbe su salida y la fabricación de imágenes en el mundo material.

En el momento del orgasmo, una luz brillante parece explotar interiormente. Es difícil decir con precisión dónde ocurre; se dice que puede ser localizado por el observador alerta en uno u otro de los centros sutiles a lo largo del canal espinal. Dion Fortune ha llamado la atención sobre el hecho de que estos centros se aproximan a regiones específicas del sistema endocrino y están conectados con la producción de secreciones endocrinas. No debe suponerse que los *chakras* responden a la investigación física, más de lo que la mente puede ser descubierta por una cirugía cerebral. Los *chakras* existen como realidades en dimensiones extra-físicas, y son tan reales en su propio plano como lo son los sueños en el suyo.

La polaridad sexual en su sentido más profundo y tántrico es una forma natural de unión (yoga) utilizada por los adeptos, orientales y occidentales, para alcanzar el objetivo final. Paracelso, Lévi, Blavatsky, Hartmann, Fortune y otros salpicaron sus escritos con pistas; pero se dejó a Crowley hablar claro, desarrollar la explicación más completa y sistemática de este ambiguo camino. La ignorancia general, la incomprensión y la mala interpretación malévola de sus escritos han hecho todo lo posible para ocultar su propósito; pero ahora, más de sesenta años después de su muerte, la situación por lo menos muestra signos de cambio.

En los tiempos más antiguos, el fuego del proceso creativo se identificaba con la Bestia (cf. *Bast*, la diosa egipcia de la lujuria y el calor sexual), simbolizado por el hipopótamo, el cocodrilo, la leona, el gato, la cerda o la vaca. Cuando este simbolismo fue interpretado antropomórficamente, como lo fue más tarde, el órgano de la generación fue elegido para representar el proceso creativo completo. Con el paso del tiempo, la bestia se transformó en humana,[29] pero el *kteis*, el órgano simbólico de *cambio* o transformación, permaneció igual. En los jeroglíficos, representaba El Gran Poder de Magia[(k)30], que concentra (simbólicamente y en realidad) el poder de la bestia para recrear y transformarse, para proyectar su imagen en el futuro como si fuera por magia, y para seguir haciéndolo, por siempre. Una santidad especial se atribuyó así a los genitales femeninos, la puerta de entrada de la vida perpetua.

En un período muy posterior, los egipcios ocultaron la identidad humana de sus dioses debajo de las máscaras de animales, que representaban los tipos de energía que se deseaba invocar y controlar. La aguda visión del halcón, por ejemplo, y su capacidad para montar los cielos y acercarse al sol, hicieron que se convirtiera en un glifo solar de dioses como Horus y Ra. Los sacerdotes asumieron la máscara o forma divina de un halcón en las operaciones que involucraban la clarividencia, el descubrimiento de un tesoro escondido, y otros. La culebra, con su rapidez, la sutileza, y la capacidad para mudar su piel gastada, se convirtió en el tipo de rejuvenecimiento y cambio, y por lo tanto de magia[(k)]. Lo mismo hizo la Luna, en una fase de su simbolismo. La culebra era, originalmente, un glifo de la hembra, debido a sus poderes de renovación periódica; unificaba el

29 Fue en esta etapa temprana de la mitología, cuando la mujer era identificaba con la bestia, que se originó el concepto de la Bella y la Bestia.

30 *Ur-Heka*, el gran poder mágico, estaba simbolizado por el muslo, es decir, la *pudenda* del hipopótamo, la leona u otra especie bestial. Más tarde estuvo representado por la *pudenda muliebre*.

dualismo del poder fálico, en primer lugar, en su aspecto femenino y mutativo (como energía lunar), y en segundo lugar en su aspecto creativo como energía solar caracterizado por la repentina erectilidad y la rápida eyaculación del veneno. El concepto finalmente se fusionó con el Poder Serpiente, la Kundalini de los Tantras.

La antigua fórmula conocida como la Asunción de Formas de Dios fue revivida en la Aurora Dorada y continuó en la O.T.O. bajo símbolos fálicos. Esta fórmula evoca a las *saktis* (amantes) latente en los elementos, las bestias, o los 'dioses' que representaban aspectos de la mente subconsciente del hombre encarnado en formas simbólicas. La transición de mortal a inmortal se lleva a cabo mediante un acto de voluntad creativa, y el arma mágica (Vara o Falo) es la feroz llama eréctil común entre la bestia y el hombre. El dios Mentu[31] o Min era la forma itifálica de Horus; de Min se deriva la palabra *hombre*. Mentu se convirtió en *Mendes*, el nombre del sagrado nome egipcio para el Carnero o la Cabra, el Bafomet de los Templarios representado con un falo desenfrenado. El poder primigenio también fue simbolizado por la Serpiente Uraeus que coronaba a los dioses egipcios, o los cuernos que sobresalían de la frente del Gran Dios Pan, el griego Engendrador de Todo. Esta es la Kundalini resucitada, idéntica a la cadena de símbolos Set-Pan Bafomet-Mendes-Fenix.

En las primeras etapas de la carrera mágica de Crowley, el uso involuntario de magia(k) sexual, además de repetidas asunciones de formas de dios del antiguo Egipto –en especial la de la Horus-Halcon– resultó en la relación con Aiwaz en 1904. Once años más tarde (1915), se realizó a sí mismo como La Bestia 666, un Magus de la A.·.A.·. y el Señor del Eón de Horus, cuya Palabra es Abrahadabra, que oculta la fórmula de Shaitan y de la magia(k) sexual.[32]

Cualquiera que sea la naturaleza específica de esta 'bestia' (halcón, serpiente-león, dragón, fénix, etc.), la identificación con una entidad no humana está implícita. Crowley se identifica con la Bestia 666 porque este número es una máscara de Hadit o Set (Shaitan), representada celestialmente por la Estrella Perro, y en la tierra por el falo. El número del Sol es 6 (simbolizado por el Sello de Salomón); el número de la Estrella de Set es 6, como el Hexagrama Unicursal que es el Hexagrama de *Invocación* de la Bestia; el número del Hijo ('niño') también es 6 (Vau ו), por lo tanto, 6 6 6. De manera similar, la Mujer Escarlata, Babalon –el hogar del Falo– representada astronómicamente por Nuit (Draco) y Sus 'estrellas', es, sobre la tierra, la Vejiga o *Kteis*, y su número es 7, que es el número de Venus, su representante planetario. Originalmente, sin embargo, el número 7 derivaba de su identidad con las siete estrellas de la Osa Mayor, o Dragón del Espacio, cuyo nombre era Sefek o Sevekh (Siete). Estar 'en los seis y sietes' es una expresión basada en este saber oculto inmensamente antiguo, derivado de un momento en que reinaba la confusión en el período de cambio de lo Estelar (7) al modo Solar (6) de cálculo. El tema es demasiado complejo para ser tratado aquí. Se remite al lector a los capítulos sobre el 'Tiempo' en la *Génesis Natural*, Volumen II, Sección XII de Gerald Massey. Los primeros cálculos del tiempo se centraban en la revolución de la Serpiente (Draco o Nuit) alrededor de la Estrella Perro (Hadit). Sept o Set, la Estrella de Sothis, es en realidad *el nombre* del Número Siete, el número de Sevekh o Venus, que en una época posterior fue el representante planetario de los conceptos estelares originales. Por lo tanto, la Estrella de Babalón de siete rayos es un glifo del Espíritu de Sothis; esta es la estrella de Isis-Sothis: la madre y el 'Hijo'. La Bestia o el Dragón del *Apocalipsis* era de siete cabezas (las siete estrellas principales de la Osa Mayor), y el *manifestador* de estas Luces o Espíritus no era ni el sol ni la luna, sino 'la luz que ilumina la ciudad'.

Pero existe otra interpretación más mágica de los 6 y los 7 que está oculta en su *unión* (13). Este número, además de sus implicaciones lunares, también es 31 al revés e indica que la clave de la fórmula de la Magia(k) especialmente característica de la Bestia y la Mujer debe buscarse en el XI° de la O.T.O.

Las 'Estrellas', mágicamente hablando, representan la consciencia astral concentrada en las esencias sutiles (*kalas*, unidades de tiempo) que se han descrito en los tantras secretos indios como

31 Cf. El término griego *mentul*, el órgano generativo masculino.

32 El número de Shaitan es 359: el de Aiwass, 418. Juntos, suman 777, que es la numeración de los Senderos del Árbol de la Vida que son cruzados por la Espada Llameante mientras destella desde Kether hasta Malkuth. Por lo tanto, Shaitan-Aiwass = La Espada Llameante = El Relámpago.

vibraciones vaginales. En *El Libro de la Ley*, Aiwaz revela su identidad y concentra la fórmula de Shaitan en estas misteriosas palabras:

> ¡He aquí! Se revela por Aiwass, el ministro de Hoor-paar-kraat. El Khabs está en el Khu, no el Khu en el Khabs. ¡Adorad entonces al Khabs, y contemplad mi [es decir la de Nuit] luz derramada sobre vosotros!

Khabs es una palabra egipcia que significa 'Estrella', y el *khu* es la esencia femenina o el poder mágico. La Estrella (es decir, Sothis, la Estrella de Shaitan) reside en el poder mágico de la esencia generativa femenina, ya que la Estrella Perro es Sothis, que también es llamada Alma de Isis. Al adorar (es decir, mediante el uso de forma deliberada o ritualmente) esta 'Estrella', la Luz de Shaitan también es invocada. Estos versículos comprenden la fórmula completa de la magia(x) sexual y el modo de su uso.

De nuevo, según la antigua tradición mágica, la fórmula de la encarnación de un dios era la de la bestia unida a la mujer. En el comentario sobre el 16 Aeythro de *La Visión y la Voz*, Crowley observa que "todas las mitologías contienen el misterio de la mujer y la bestia como el corazón del culto. En particular, ciertas tribus en el Terai en el día de hoy envían a sus mujeres anualmente a la jungla, y cualquier medios-monos que resulten son adorados en sus templos."

El acto sexual (en tales casos) puede elevarse desde el nivel de un acto animal por la influencia humanizadora de la Madre, que al transmutar el fuego animal, produce un niño que trasciende las cualidades bestiales y humanas de sus padres.

En *El Bagh-i-Muattar* (1910) Crowley dice que "la Esfinge es la deificación de lo bestial y, por lo tanto, un jeroglifo apto de la Gran Obra".

La Bestia, como la encarnación del Logos (que es Thelema, Voluntad), encarna simbólica y efectivamente su Palabra cada vez que ocurre un acto sacramental de congreso sexual; es decir, cada vez que se hace el amor, *bajo voluntad*. ¡Este es el sacramento que los cristianos aborrecen como la blasfemia suprema contra el Espíritu Santo, porque no pueden admitir el funcionamiento de la fórmula de la bestia unida a la mujer como la condición necesaria para la

producción de la divinidad! Esta fórmula se remonta a la remota antigüedad, e interpretada en su propio plano, es una sublime alegoría alquímica.

La tradición de la tribu de los Terai (*vide supra*) es paralela a las leyendas de Leda y el Cisne, Pasifae y el Toro, Europa y la Serpiente Moteada, María y la Paloma, y numerosas leyendas afines. En *El Trabajo de* Paris (1914), Crowley declara:

> Esta es la gran idea de los magos de todos los tiempos: obtener un Mesías mediante alguna adaptación del proceso sexual. En Asiria, intentaron el incesto; también en Egipto, los egipcios intentaron hermanos y hermanas; los asirios, madres e hijos. Los fenicios intentaron padres e hijas; griegos y sirios, principalmente el bestialismo. Esta idea vino de la India. Los judíos trataron de hacerlo mediante métodos de invocación, también por *paedicatio ferminarum*. Los musulmanes intentaron la homosexualidad; los filósofos medievales intentaron producir homúnculos haciendo experimentos químicos con semen. Pero la idea fundamental es que cualquier forma de procreación que no sea la normal puede producir resultados de un carácter mágico. O el padre del niño debe ser un símbolo del sol, o la madre un símbolo de la luna.

En el mismo escrito, Crowley menciona la adoración de Apis el toro, en cierto laberinto en Creta. Este culto deriva de Egipto. El toro era blanco. En la Fiesta del Equinoccio Vernal, se sacrificaban doce vírgenes, doce simbolizando la cantidad de casas por las que pasa el sol durante su ciclo anual. En cada caso el toro utiliza las vírgenes en la manera de la leyenda de Pasifae. La ceremonia se realizaba con la intención de obtener un Minotauro, una encarnación del sol, un mesías. Una variación de este sacrificio implicaba la inmolación del toro. Una virgen se colocaba dentro de la carcasa caliente y era violada por el Sumo Sacerdote. Finalmente, se la ahogaba en la sangre del toro durante el orgasmo.

La fórmula de la Bestia unida a la Mujer se relaciona con la *undécima* Clave del Tarot. Esta Clave se titula *Lujuria*; muestra a la Mujer Escarlata, Babalon, montada sobre la bestia con siete

cabezas, como se describe en *Apocalipsis*. La letra sagrada *Teth*[33], que significa 'una serpiente', se atribuye a esta clave; su número es nueve. La *Lujuria* es especialmente importante en el Culto de Thelema, y está relacionada con la Vigésima Clave, que exhibe la Estela de la Revelación.[34] La Estela es un talismán de gran poder en el sistema de Crowley. Se muestra a la diosa Nuit arqueada sobre el fuego solar fálico de ש (Shin), Espíritu, la letra de Abrasax o Abrahadabra, la Palabra del Eón de los cuales Aiwass es la expresión actual. *Shin* también es la letra de Shaitan o Set, el Fuego del Deseo (Hadit) en el Corazón de la Materia (Nuit). La combinación de estas dos Claves (Veinte y Once), por lo tanto, une a Shin y Teth. En la qabalah greco-copta, estos se fusionan en una letra que equivale a Kether, la primera emanación de la luz mágica.

Babalon y la Bestia unidos, como en la undécima Clave, representan *en reversa* la fórmula de la vigésima Clave, que fue titulada como 'El Juicio Final' en los mazos tradicionales del Tarot. Ahora, sin embargo, como se revisó de acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Eón, la Clave ha sido renombrada como *El Eón*.

Un Eón, como se explicó anteriormente, no solo designa un ciclo de tiempo; también es el nombre que los gnósticos le dieron a su Deidad Suprema, Abrasax, de la cual Abrahadabra (la Palabra del Eón actual) es una forma especial. En la Clave titulada *Lujuria* (Clave XI), se muestra a Babalon elevando el Grial; en la Clave titulada *El Eón* (Clave XX), el Grial –en la forma del cuerpo arqueado de Nuit– está invertido, bañando la tierra con su luz de estrellas. La fusión de estas dos imágenes formula el hexagrama divino: el fuego fálico (△) o un triángulo ascendente que se entrelaza con el Agua del espacio representado por el yoni que apunta hacia abajo (▽) de Nuit, Noche, Nox o Nadidad. Pero la estrella de los seis rayos así formada es solo aparentemente séxtuple, ya que la semilla secreta

33 *Teth*, Seth o Thoth son términos sinónimos y todos están asociados con el Hermético Lucifer, o Luz de Hermes

34 Aquí surge otra prueba cabalística de este sistema. El número de la Estela se da en *El Libro de la Ley* como 718. 718 es dos veces 359, el número de Shaitan. Esto identifica el Doble Poder de Aiwaz (Ra-Hoor-Khuit y Hoor-paar-kraat) con *El Eón*, que es el nombre de la Clave que exhibe la Estela.

(Hadit) está oculta en su centro, convirtiéndola en verdad en el sello de siete rayos de Babalon: la diosa de las Estrellas, el Dragón de Luz en el corazón de Nuit. Esta semilla secreta, llamada *bindu* en los Tantras, es el Punto potencialmente creativo oculto dentro del *Chakra* Místico.

Los rituales de la Orden de la Rosa Cruz (Segunda Orden de la Aurora Dorada) están fuertemente teñidos de vestigios del Culto de la Estrella Sabeana o Draconiana. Esto es particularmente evidente en el simbolismo del Piso y Techo de la Bóveda de los Adeptos.

Crowley usó la estrella séptuple como base para el Sello que diseñó para la Gran Hermandad Blanca. El emblema principal de la Estrella de Plata es, por lo tanto, el sello séptuple sobre el Yoni de la Diosa de la Estrella. En los yonis, o triángulos, aparecen las siete letras del Nombre B.A.B.A.L.O.N. En el centro, se muestra una vejiga, bloqueada o impedida, indicando la presencia de la semilla secreta; el punto se ha convertido en la línea, el diámetro se ha convertido en la circunferencia. Esta semilla es el 'ermitaño', el escondido, enmascarado, la esencia masculina anónima en el proceso de engendrar su imagen como el Sol-Hijo sobre la diosa Madre. Por lo tanto, este es el sello de Set que abre el vientre de su madre, como Sothis la Estrella abre el Círculo del Año. Su luz infinita rompe su Noche y la hace aparecer como Oscuridad infinita.

El simbolismo proviene de la fase mitológica de la evolución humana, una fase anterior a los sistemas patriarcales de sociedades posteriores, ya sea sociológica o religiosamente consideradas. Este se deriva de ese período de tiempo cuando el rol del macho en la procreación era aún insospechado. El simbolismo por lo tanto refleja una etapa en la consciencia humana cuando la mecánica de regeneración era llevada a cabo por los sacerdotes bajo la apariencia de la bestia, ensayando de este modo el drama primordial de la fecundación, cuando la gran diosa era imaginada en forma animal, sobre cuatro patas. Nuit, arqueada sobre la tierra, traduce este simbolismo en una imagen antropomórfica.

La asunción ritual de formas de dios, como se enseñaba y practicaba en la Aurora Dorada, tiene, no obstante, un significado más profundo que el ensayo de las fases sociológicas primitivas del comportamiento humano, y la asunción de Crowley de la máscara de la Bestia no era un simple gesto de identificación con los procesos primitivos. Él asumió el papel con la intención mágica de afirmar su identidad

no solo con atavismos primitivos, sino con aquellos poderes trascendentales que, cuando eran adecuadamente controlados y dirigidos, él era capaz de encarnar a voluntad. Esto forma la base de su magia[k].

John W. Parsons, cabeza de la Logia californiana de la O.T.O. (desde 1944 hasta su prematuro fallecimiento en 1952), resume esta magia[k]:

> Para profundizar debes rechazar cada fenómeno, cada iluminación, cada éxtasis, yendo siempre hacia abajo, hasta llegar a los últimos avatares de los símbolos que también son los arquetipos raciales.
>
> En este sacrificio a los dioses abismales se encuentra la apoteosis que los transmuta en la belleza y el poder que es tu eternidad y la redención de la humanidad.
>
> La neurosis y la iniciación son la misma cosa, excepto que la neurosis se detiene en seco antes de la apoteosis, y las fuerzas tremendas que moldean la vida en su totalidad se enquistan, entran en cortocircuito y se vuelvan venenosas. El psicoanálisis transforma los símbolos del falso ego y los exterioriza en símbolos sociales falsos; esta es una confusión de conformidad y una cura en términos de comportamientos grupales.
>
> Pero la iniciación debe continuar hasta que se pase la barrera, hasta que los infantiles bastiones brumosos de Trawenfells se conviertan en rocas y riscos de eternidad; el jardín de Klingsor en la Ciudad de Dios.

No importa, en última instancia, si la nueva dimensión, el factor redentor, el 'Salvador', es una bestia o un dios, siempre que se trascienda la fórmula de la Materia, o, más precisamente, mientras el Espíritu (*Shin*) y Materia (*Teth*) se realicen como Uno.

3
Dinastías Oscuras

"Errantes del Yermo" era un nombre dado por los Antiguos a aquellas estrellas o cometas que parecían no tener una órbita precisa y, por lo tanto, no observables regularmente. Crowley se describe a sí mismo como un Errante del Yermo debido a su carrera aparentemente errática e impredecible. La metáfora es adecuada: los antiguos no lograron discernir ninguna órbita regular en ciertos cuerpos celestes porque su ciclo de actividad cubría períodos de tiempo tan enormes que la observación sistemática no era posible.

La orbita de Crowley es similarmente impredecible desde el punto de vista de la consideración mundana. Uno tiene que ser un compañero errante para observar el arco total. En su defecto, podemos trazar un mapa de los puntos en los que su Luz se encuentra dentro del alcance mundano.

Crowley identificaba el corazón de la corriente thelémica con una estrella en particular. En la Tradición Oculta, este es 'el Sol detrás del Sol', el Dios Oculto, la enorme estrella Sirio o Sothis, que abría el año zodiacal de 365 días, así como el Gran Año de aproximadamente 26,000 años.[35]

Según Heródoto (Libro II, 58), los egipcios celebraban el regreso anual de esta Estrella, o Dios, con ritos obscenos caracterizados por la cópula bestial. De ese modo, tenemos a la Estrella-Perro. Crowley

---

35 "Nuestro Sol fue arrojado de otro Sol, alrededor del cual gira, y tarda 25.827 años en realizar su ciclo de Un Año" – 'El Gran Año de los Egipcios', *Los Signos y Símbolos del Hombre Primordial,* Albert Churchward

sabía que ningún rito de la antigüedad carecía de un propósito mágico. Él realizó experimentos exhaustivos con esta fórmula (ver *El Diario Mágico de las Bestia 666* y otros diarios) y la encontró más efectiva, en muchos sentidos, que la fórmula de magia[k] sexual normal que Theodor Reuss, siguiendo a Kellner, había incorporado en la O.T.O. (Kellner había recibido la iniciación de manos de adeptos orientales versados en el ritual tantrico).

El Dios Oculto, Set (representado astronómicamente por Sirio, la Estrella-Perro) tipificaba la fórmula peculiar del *Undécimo Grado* de la O.T.O., que podría aplicarse al hombre o la mujer. Es en este sentido que debemos entender el símbolo del Fénix, el título que Crowley asumió en cónclave secreto con Frater Achad en 1915 en relación con el Santuario Soberano de la Orden.

El Fénix o Ibis es el Pájaro del Retorno Cíclico y un símbolo conveniente del Dios que administra para sí mismo y a sí mismo su propio enema. Él es, por lo tanto, el de Doble Vara en un sentido tanto físico como místico.

Dion Fortune señala que Venus es ultimadamente trascendida en Sirio; y la única explicación física de este fenómeno es como se explicó anteriormente. El que Fortune estaba familiarizada con esta fórmula es evidente por sus referencias a las posteriores degradaciones grecorromanas de la misma.

En *El Libro de la Ley* aparece una referencia al dios egipcio Hrumachis u Hor-Makhu. El nombre significa 'Horus de la Eestrella' y Aiwaz describe a Hrumachis como más allá del presente Eón, como Sirio está más allá del Sol, ya que esto puede interpretarse en términos distintos a los que involucran el flujo secuencial del tiempo. Es probable que en este concepto Crowley viera un bosquejo del Dios oculto que no es que *eventualmente* "asumiría mi trono y lugar", tal como está escrito en *El Libro de la Ley*, sino que ya está entronizado, lo ha estado, y lo estará por siempre.

Esto reanuda la Fórmula del Fénix, ya descrita en el Capítulo 1. La Estrella de Horus también es la Estrella de Babalon: la estrella de siete rayos del planeta Saturno (o Set) que gobierna Acuario, la undécima casa del zodiaco. Acuario es la constelación a través de la cual la influencia de Horus (el Sol) llega al hombre durante el presente Eón. Saturno, por lo tanto, es el poder detrás de Venus,[36] como Sirio es el poder detrás del Sol. Estas dos grandes estrellas (Set y Horus) son, por lo tanto, simbólicamente idénticos, y de esta manera también Venus es trascendida en Sirio, en un sentido celeste.

En un comentario hasta ahora inédito sobre *El Libro de la Ley*, Crowley identifica inequívocamente a su Santo Ángel Guardián con Sothis (Sirio) o Set-Isis:

> Aiwaz no es como había supuesto una mera fórmula, como muchos nombres angelicales, sino que es el nombre verdadero y más antiguo del Dios de los yezidi, y por lo tanto se remonta a la más alta antigüedad. *Nuestro trabajo, es así, históricamente auténtico; el redescubrimiento de la Tradición Sumeria.*

He puesto en cursiva la última docena de palabras, ya que constituyen la esencia del sistema de Crowley, sin lo cual es incomprensible e insondable; incomprensible en su significado mágico para el renacimiento mágico actual, e insondable sin la clave suministrada por la tradición sumeria que implicaba la adoración a Shaitan, cuyo vehículo astronómico era Sirio.

Crowley, hablando por La Bestia 666, declara que

> AIWAZ –'Lucifer' solar fálico-hermético– es Su [es decir, el de la Bestia] Ángel Guardián, y 'El Diablo', SATANÁS, o HADIT, de nuestra unidad particular del Universo Estrellado. Esta serpiente, SATANÁS, no es el enemigo del hombre, sino el que hizo Dioses de nuestra raza, conociendo el Bien y el Mal; Él ofreció el *conócete a ti mismo* y enseñó la Iniciación. Él es el *Diablo* del Libro de Thoth, y su emblema es Bafomet, el Andrógino que es el jeroglífico de la perfección arcana. El número de su Atu [Clave] es XV, que es *Yod Hé*,[37] el Mono-

36 En el Árbol de la Vida, se puede decir que Binah (Saturno) es el poder detrás de Netzach (Venus); de manera similar, Chokmah (Sirio) es el poder detrás de Tifareth (Sol) y Hod (Mercurio).

37 Las letras *Yod Hé*, 10 y 5, las dos primeras letras del Nombre Divino IHVH (Jehová); representan al Padre y a la Madre.

> grama del Eterno, el Padre con la Madre, la Semilla Virgen con el Espacio que lo contiene todo. Él es, por lo tanto, Vida, y Amor. Pero, además, su letra es *Ayin*, el Ojo; él es Luz, y su imagen zodiacal es Capricornus, aquella cabra saltadora cuyo atributo es Libertad.[38]

El significado etimológico cabalístico y verdadero de la palabra 'diablo' nos permite recuperar su importancia primigenia. El diablo, *diable* o dual, era el doble o gemelo (cf. *doppelgänger*) de las primeras fases de la mitología.

El hombre primitivo tuvo conocimiento del 'doble' en momentos de crisis, al igual que el psíquico de hoy ve a veces al doble en el momento de la muerte de una persona. Frecuentemente perceptible en esos momentos, el doble se ha asociado durante mucho tiempo con ideas de desgracia, desastre y muerte.

Pero el diablo logró su apoteosis como el epítome de lo malo y el mal augurio en una etapa comparativamente tardía de la historia humana. Las supersticiones relacionadas con gemelos, dobles y *simulacros* datan de la antigüedad remota. La pareja primigenia de gemelos era Set-Horus, y se basa en la consciencia del hombre de la oscuridad y la luz. La alternancia de la noche y el día como *el primer fenómeno natural de naturaleza dual que se observa*, y los símbolos de este –donde sea o cuando se emplee posteriormente– siempre implicaron esta alternancia y división original. Inherente a toda vida manifiesta, esta duplicidad era luego personificada por el Ángel de Luz y Oscuridad, el Genio 'Bueno' y 'Malo'.

El glifo biuno, o dos en uno, de fuerzas alternas y opuestas dio lugar a la imagen de los andróginos mucho antes del drama de Jesús y Satanás en el Monte.

En el Culto de Thelema, Therion (Bestia 666) y Bafomet son dos tipos del 'Diablo', o imagen del Doble Poder. El de Doble Vara combina las funciones solar y hermética[39] de Therion y Bafomet, y ambas funciones involucran la fórmula de la Bestia y la Mujer unidos.

---

38 *Magia*[(k)].

39 Hermético, porque Bafomet es un glifo de Mercurio y, por lo tanto, del proceso alquímico que incluye la fórmula de la corrupción.

El Diablo es el Dual (I I u once), *El* de la Doble Vara, que tiene los atributos de las potencias masculinas y femeninas de acuerdo con la naturaleza solar o hermética del rito.

La cabra es el tipo bestial tradicional más popular, pero no el único del Diablo. Esta atribución se relaciona con el antiguo razonamiento astronómico. Cuando el sol alcanzaba su última declinación en el solsticio de invierno, es decir, cuando se hundía en el abismo debajo del horizonte, entraba en la constelación de Capricornio, la Cabra. Por lo tanto, este animal se convirtió en el tipo del dios del inframundo, el Sol en el Abismo, que más tarde se identificó con la idea del Diablo debido a su asociación con la oscuridad y la muerte. El Gran Dios Pan y el Set Egipcio son conceptos idénticos.

El gato era otro símbolo diabólico; también el murciélago, que, como Sirio, se levantaba cuando el sol se ponía en el horizonte occidental. La hiena –la bestia de sangre–, y otras criaturas híbridas también simbolizaban al demonio debido a su naturaleza dual.

Pero el tipo primario de Dualidad en la Unidad fue provisto por el perro y el simio fusionados en una imagen como el cinocéfalo. Este era el babuino sagrado con cabeza de perro utilizado en el antiguo Egipto como una especie de Tiempo (Saturno; femenino; mono) y de El Santo, o Sacerdote (Mercurio; masculino; perro). El mono-Kaf o cinocéfalo eclipsa al Mago en la interpretación de Crowley de la segunda clave de *El Libro de Thoth*. Él no lo publicó en su revisión del Libro *porque era demasiado explícito*; revelaba el secreto esencial de la magia[(k)] práctica.

El carnero o cordero de la constelación vernal, Aries, llegó a ser identificado con el sol, y el Hijo, como el Salvador o Redentor de las aguas del abismo, o la oscuridad del inframundo de invierno. El carnero o cordero (de Cristo) fue precedido por el toro (de Mitra) y, antes de eso, el pez (Dagon).

Los tipos de animales dependían de las figuras astronómicas, no de los animales como tales, aunque estos últimos prestaron sus nombres a constelaciones particulares debido a la similitud formal.

Shaitan, Satan o Set es Hoor-paar-kraat, el aspecto oculto de Horus, cuyo lado manifiesto es Ra-Hoor-Khuit. Shaitan es el dios del sur, sin embargo, sus partidarios encaran al norte cuando lo invocan. Dion Fortune observa que "Crowley da el Norte como el punto sagrado hacia el cual el operador gira para invocar, en lugar

grama del Eterno, el Padre con la Madre, la Semilla Virgen con el Espacio que lo contiene todo. Él es, por lo tanto, Vida, y Amor. Pero, además, su letra es *Ayin*, el Ojo; él es Luz, y su imagen zodiacal es Capricornus, aquella cabra saltadora cuyo atributo es Libertad.[38]

El significado etimológico cabalístico y verdadero de la palabra 'diablo' nos permite recuperar su importancia primigenia. El diablo, *diable* o dual, era el doble o gemelo (cf. *doppelgänger*) de las primeras fases de la mitología.

El hombre primitivo tuvo conocimiento del 'doble' en momentos de crisis, al igual que el psíquico de hoy ve a veces al doble en el momento de la muerte de una persona. Frecuentemente perceptible en esos momentos, el doble se ha asociado durante mucho tiempo con ideas de desgracia, desastre y muerte.

Pero el diablo logró su apoteosis como el epítome de lo malo y el mal augurio en una etapa comparativamente tardía de la historia humana. Las supersticiones relacionadas con gemelos, dobles y *simulacros* datan de la antigüedad remota. La pareja primigenia de gemelos era Set-Horus, y se basa en la consciencia del hombre de la oscuridad y la luz. La alternancia de la noche y el día como *el primer fenómeno natural de naturaleza dual que se observa*, y los símbolos de este –donde sea o cuando se emplee posteriormente– siempre implicaron esta alternancia y división original. Inherente a toda vida manifiesta, esta duplicidad era luego personificada por el Ángel de Luz y Oscuridad, el Genio 'Bueno' y 'Malo'.

El glifo biuno, o dos en uno, de fuerzas alternas y opuestas dio lugar a la imagen de los andróginos mucho antes del drama de Jesús y Satanás en el Monte.

En el Culto de Thelema, Therion (Bestia 666) y Bafomet son dos tipos del 'Diablo', o imagen del Doble Poder. El de Doble Vara combina las funciones solar y hermética[39] de Therion y Bafomet, y ambas funciones involucran la fórmula de la Bestia y la Mujer unidos.

38 *Magia*[(k)].

39 Hermético, porque Bafomet es un glifo de Mercurio y, por lo tanto, del proceso alquímico que incluye la fórmula de la corrupción.

El Diablo es el Dual (I I u once), *El* de la Doble Vara, que tiene los atributos de las potencias masculinas y femeninas de acuerdo con la naturaleza solar o hermética del rito.

La cabra es el tipo bestial tradicional más popular, pero no el único del Diablo. Esta atribución se relaciona con el antiguo razonamiento astronómico. Cuando el sol alcanzaba su última declinación en el solsticio de invierno, es decir, cuando se hundía en el abismo debajo del horizonte, entraba en la constelación de Capricornio, la Cabra. Por lo tanto, este animal se convirtió en el tipo del dios del inframundo, el Sol en el Abismo, que más tarde se identificó con la idea del Diablo debido a su asociación con la oscuridad y la muerte. El Gran Dios Pan y el Set Egipcio son conceptos idénticos.

El gato era otro símbolo diabólico; también el murciélago, que, como Sirio, se levantaba cuando el sol se ponía en el horizonte occidental. La hiena –la bestia de sangre–, y otras criaturas híbridas también simbolizaban al demonio debido a su naturaleza dual.

Pero el tipo primario de Dualidad en la Unidad fue provisto por el perro y el simio fusionados en una imagen como el cinocéfalo. Este era el babuino sagrado con cabeza de perro utilizado en el antiguo Egipto como una especie de Tiempo (Saturno; femenino; mono) y de El Santo, o Sacerdote (Mercurio; masculino; perro). El mono-Kaf o cinocéfalo eclipsa al Mago en la interpretación de Crowley de la segunda clave de *El Libro de Thoth*. Él no lo publicó en su revisión del Libro *porque era demasiado explícito*; revelaba el secreto esencial de la magia[(k)] práctica.

El carnero o cordero de la constelación vernal, Aries, llegó a ser identificado con el sol, y el Hijo, como el Salvador o Redentor de las aguas del abismo, o la oscuridad del inframundo de invierno. El carnero o cordero (de Cristo) fue precedido por el toro (de Mitra) y, antes de eso, el pez (Dagon).

Los tipos de animales dependían de las figuras astronómicas, no de los animales como tales, aunque estos últimos prestaron sus nombres a constelaciones particulares debido a la similitud formal.

Shaitan, Satan o Set es Hoor-paar-kraat, el aspecto oculto de Horus, cuyo lado manifiesto es Ra-Hoor-Khuit. Shaitan es el dios del sur, sin embargo, sus partidarios encaran al norte cuando lo invocan. Dion Fortune observa que "Crowley da el Norte como el punto sagrado hacia el cual el operador gira para invocar, en lugar

yen el Pilar Medio del Árbol de la Vida (ver diagrama, p.247). Esto iguala el Nombre (IHVH) con el Falo.[40] Como Crowley observa en su Diario Mágico: "La palabra árabe para Falo es Aswa, que suena como una Temurah [es decir, una permutación] de Aiwass". Veintiséis es dos veces trece, que es el número de *Achad*, Unidad; así, el número 26 es una fórmula del falo en función, extendido en acción.

En las revisiones judías y cristianas de la Sabiduría Oculta, el nombre Shaitan aparece como Satanás. Pero como estas revisiones son distorsiones de doctrinas anteriores, el misterio del Nombre Impronunciable permanece oculto.

En el antiguo Egipto, la primera representación antropomórfica que sucedió a la larga procesión de deidades zoóficas fue la de Besz, o Vesz, el dios enano. Albert Churchward señala que "hasta el tiempo de Ptah, o Besz, la semejanza humana no se le dio a ningún dios o diosa, y Atum-Horus, o Amen, el hijo de Ptah, es la más antigua divinidad en forma humana perfecta".

La representación de Besz, basada en las peculiaridades anatómicas de una raza pigmea de origen nilótico, es el primer esfuerzo realizado por el hombre para moldear a su dios a su propia imagen, lo que respalda la abrumadora evidencia de que la raza humana surgió de formas de vida anteriores en las regiones ecuatoriales de África. En el despliegue posterior, la raza invadió gradualmente el Norte a lo largo del valle del Nilo y de allí a Mesopotamia donde se fundó la primera colonia. Esta era Sumeria, y el dios enano, Besz, Vesz o Vass, era probablemente la forma original de Ai-wass; Besz, o Betch, equivale a Perra [Bitch], Bast, Bastardo y Bestia.

La bestia es lo que transforma, evoluciona o emana del pasado (cf. *Pasht*, una forma de Bast, la Diosa Madre). Besz fue considerado como el Gran Mago, *el que se transformó de bestia en hombre*. En egipcio, el nombre *Besz* en realidad significa *transformar*. Así, La Bestia es el tipo de Magia[k] o Cambio.

La fórmula de la Bestia es también la fórmula de Set. En *El Libro del Espíritu de la Cabra*, Crowley escribe:

40 Uno de los significados del nombre Set es 'una piedra o pilar vertical'.

> Porque se hacen dos cosas y se comienza una tercera. Isis y Osiris se entregan al incesto y al adulterio. Horus salta tres veces armado del útero de su madre. Harpocrates, su gemelo, está escondido dentro de él. SET es su pacto sagrado, que mostrará en el gran día de M.A.A.T.[41] que está interpretando al Maestro del Templo de la A.·.A.·. cuyo nombre es Verdad. Ahora en esto está el poder mágico conocido.

La Fórmula del dios Set es de suma importancia en el Culto de Crowley. También lo es la fórmula del IX° de la O.T.O., que implica la identificación del Espíritu y la Carne, *Shin* y *Teth*; SET es el resultado de este proceso.

Al igual que el dios hindú Siva, Set es considerado el dios de la destrucción. Pero desde un punto de vista esotérico, la 'absorción' es una aproximación más cercana a la idea implicada, en el sentido de que ser reabsorbido en el Ser primigenio implica necesariamente la destrucción del ego, el limitado complejo de personalidad. Por lo tanto, Set es considerado como un dios de la muerte y la destrucción porque conduce de la vida a la muerte, desde el Ser al No-Ser, desde Hadit a Nuit. Crowley formuló el proceso de manera global en la palabra LAShTAL, que es demasiada técnica para tratarla aquí. Su significado se explica en *Magia*[k]. El número de LAShTAL es 93; esta es la fórmula principal del presente Eón.

La extensión qabalística de ShT (Set) es ShTN (Shaitan), el dios de los yezidi. La letra final, N, se atribuye a Escorpio, que es el glifo zodiacal del proceso sexual, además de ser el glifo de la dracoaniana serpiente de sabiduría. El valor numérico de Shaitan es 359.

El Culto de Thelema tiene otro vínculo mágico con la Tradición Yezidi en la Estela de Ankh-f-n-Khonsu, cuyo número es dado por Aiwaz en *El Libro de la Ley* como 718, o dos veces 359. La Estela es así doblemente cargada con el poder mágico de Shaitan, o Set. Él es el Señor de la Doble Vara de Poder al que se hace referencia en el tercer capítulo de ese Libro. La Estela 718 es por lo tanto el Talismán de una corriente mágica iniciada en un periodo enormemente anterior a la de la dinastía XXVI (c. 680 BC) cuando Crowley afirma

41 *Maat* es el nombre de la diosa egipcia de la verdad. Mot, la Palabra; *Maths*, la medida; *Mater*, la Madre, se derivan de esta palabra.

haber sido encarnado como Ankh-f-n-Khonsu, un sumo sacerdote de Amen-Ra. En *El Libro de la Ley* se lo describe como "el príncipe-sacerdote, la Bestia" porque, como se muestra arriba, Amen-Ra o Atum-Horus era el 'hijo' de Besz, es decir, la Bestia. Así, Ankh-f-n-Khonsu, el sacerdote de Amen-Ra en Tebas, era el sacerdote y profeta del primer dios *en la forma de hombre*. *Tebas* significa 'el arca' o 'nave', un símbolo de las Aguas y del Grial; por consiguiente un centro de culto de la Diosa Madre.

El culto a Amen-Ra en la XXVI Dinastía fue en sí mismo un renacimiento mágico de la adoración de la Diosa Estrella Sevekh[42] que era adorada bajo la forma de un dragón o un cocodrilo en las dinastías VI, VIII, IX, X, y nuevamente en el XIII-XVI. Estas fueron las dinastías 'oscuras' del Culto Draconiano o Tifoniano, cuando el culto a la Ramera o Madre Sin Desposar reinaba supremo.

Es importante que los Sevekh-Hepts, o devotos de Sevekh de la XIII Dinastía (c. 3180 a.C.), enumeraran entre sus faraones a aquellos cuyos nombres terminaban con ABRA.[43] Este era un nombre secreto del Hijo de la Madre, que los gnósticos luego perpetuaron en nombre de su deidad suprema, Abrasax. Este re-emerge en el siglo XX en el Culto Theriónico de Aiwaz, como Abra-HAD-Abra, donde muestra las dos caras, o el doble aspecto, de HAD, como los gemelos solares: Set y Horus (Hoor-paar - Kraat y Ra-Hoor-Khuit).

Abra es también el sol en forma de carnero, Amen. Amen era un título de Sevekh, el dios sol draconiano de los tifonianos, y fue la adoración de este dios que fue revivida en la XXVI Dinastía bajo el nombre de Amen-Ra, cuyo sumo sacerdote era Ankh-f-n-Khonsu. Asimismo, Amen-Ra fue llamado el *padre* de Khonsu (la Luna) porque la luna era el reflector de Sevekh como la continuación solar del más temprano Dios Estrella, Set o Shaitan, a quien adoraban los yezidi.

42 Su nombre significa 'siete'. Ver observaciones en la p.61, *supra*.

43 Según el *Papiro de Turín* (Fragmentos No.72, 7180), los siguientes nombres aparecen en la lista de reyes del *Sur* de Egipto que reinaron durante la XIII Dinastía: Sept-abra (c. 3120-3098), Senkh-abra (c. 3076-3056), Sept-abra II (c. 3054-3052), Nothemabra (c. 3041-3043), Fuabra Herwet (3037-3018), etc.

La numeración de YZID, el profeta de los yezidi, es 31, que no es solo el número de Set, de acuerdo a *El Libro de Thoth*, sino también el de AL (Dios) y LA (No), siendo este último la Clave de *El Libro de la Ley*, que Frater Achad descubrió en 1916.

El título de la novena *sefira*, o emanación del Árbol de la Vida, es YSVD (Yesod). Esta es la *sefira* de la magia lunar de *Aub*, u *Ob*, la Serpiente (de ahí *obeah*). La serpiente es un símbolo común a los yezidies, vuduistas, tántricos y thelemitas. Yezod o Yesod como el centro secreto de los yezidi es una descripción adecuada de la *sefira* que corresponde al centro sexual en el cuerpo humano. Yesod significa 'Fundación'; y la Culebra de los yezidi, la *Ob* de los hombres obeah, la Kundalini de los tántricos y el Hadit de los thelemitas, es la Fundación del Mundo, pues Yesod es la base del Árbol de la Vida.

El Dios maldito del Sur es, entonces, nada menos que el señor de las fuerzas reproductivas tipificadas por la *sefira* más al sur: Yesod[44].

Yesod es atribuida a la Luna, no al Sol. El curioso simbolismo se explica por la conexión de la Serpiente o el Dragón con la corriente lunar tipificada por Babalon: "porque él es siempre un sol y ella una luna".[45] El simbolismo puede ser comprendido en el nivel hindú de la mitología donde Siva (el Set indio) es llamado 'el dios con la media luna' (es decir, la luna) en el Bhagavad Gita. Además, Thoth, el Dios Lunar, fue *originalmente* el Dios de Sirio, idéntico a la Estrella-Dios Set, antes de que el modo luni-solar de calcular el tiempo suplantara al cálculo estelar.

Esta es la razón por la cual el pentagrama averso o *que apunta hacia el sur* por lo general es aborrecido como el sello del diablo. Este es el Sello de Satanás, porque invoca a la culebra del sexo, la serpiente obeah. Los osirianos, no menos que los cristianos, desdeñaron este aspecto de la existencia, y el pentagrama de Set, el Sur, fue considerado como el emblema de impureza y abominación. Esta sigue siendo la Estrella de Satanás para aquellos que consideran el uso mágico de la corriente sexual como 'malvado', es decir, del diablo. Originalmente, no tenía mancha moral; esto fue proyectado

44 La décima Sefira, Malkuth –la Tierra– se considera un simple colgante del Esquema.

45 *El Libro de la Ley*, I, 16.

sobre ella por los seguidores de los cultos del viejo eón, representados en los mitos del Dios moribundo: Adonis, Osiris, Cristo, etc.

La tradición hebrea encarna el concepto de Set en Gamaliel, el asno obsceno, que es atribuido a las *qlifoth* de Yesod, el centro que le he atribuido a los yezidi. Set fue la primera deidad *masculina* adorada. Era el hijo 'ingénito de la madre (Isis o Sothis). Él era el Señor del Polo (Sur), primogénito de los siete hijos, o estrellas, representados por la Constelación del Norte de Tifón, la Osa Mayor (Isis como la Madre Primordial u Osa Mayor [(Bear-er)Gran Portador]).

Cuando el hombre primitivo se movió hacia el norte desde el ecuador, la Estrella de Set en el Sur se hundió bajo el horizonte y se supuso que había 'caído'. De haber sido el dios supremo de los cielos y el anunciador de la apertura del Año, se convirtió en el dios del infierno, Amenti, el inframundo: *el mundo de los espíritus*. Sus atributos celestes fueron consecuentemente transferidos a su hermano gemelo, Horus, que se había establecido en su lugar, como dios del Polo (Norte).

Mientras que Set había sido huérfano, el hijo auto-engendrado de Tifon, o el Dragón del Espacio Infinito: Nuit o Isis; Horus era el hijo de Isis por Osiris (el Sol). Pero había otra forma de Horus que derivaba solo de la madre; es este último tipo de Horus el que reaparece en *El Libro de la Ley*.

Este concepto surgió de la etapa en las mitologías primitivas cuando el hombre, habiendo alcanzado la mitad de la tierra (es decir, Egipto) en sus migraciones desde el África ecuatorial, las hordas hacia el norte consideraban a Set y Horus como poderes iguales y opuestos que luchaban por la supremacía en las Aguas del Espacio. Cada año, el sol era vencido por Set, y cada año resucitaba como Horus; hasta que, cuando Set finalmente se deslizó permanentemente bajo el horizonte para convertirse en el Señor del Infierno, Horus finalmente se estableció como el sol supremo y siempre resucitante o hijo de la Madre (Nuit).

Así, aunque Set fue una vez el dios del verano, Horus ocupó su lugar después de la 'caída' y provoco que su hermano gemelo se asociará en adelante con los fenómenos de oscuridad, invierno y muerte.

El mito de los gemelos es realmente el mito de Un Dios con dos aspectos: el Dios del Doble Poder, Sur y Norte, siglos antes de con-

vertirse en el Dios del Doble Horizonte después del establecimiento de los niveles equinocciales: Este y Oeste. Después de que esto hubiese ocurrido, el Este tipificó al león de la luz y el Oeste se convirtió en el lugar del sol poniente, moribundo o 'caído'. Horus se convirtió en el Señor del Horizonte Oriental, y a Set se le asignó el Oeste. En *El Libro de la Ley* este cambio de roles se aplica al candidato para la iniciación: "Abolidos sean todos los rituales, todas las pruebas, todas las palabras y signos. Ra-Hoor-Khuit [es decir, Horus] ha tomado su trono en Oriente en el Equinoccio de los Dioses". [En el año 1904].

El mito de Set matando al padre de Horus (es decir, el Sol) fue desarrollado para explicar el surgimiento del Culto de Horus. Horus vengó la muerte de su padre por el asesinato de Set, el dragón de la sequía y el calor abrasador, uno de cuyos símbolos era el asno. El significado del mito solo se puede encontrar en el Culto primigenio de Set, el bastardo que "formuló a su padre e hizo fecunda a su madre", y el hijo de Osiris, quien reemplazó a la deidad estelar original por ser masculino, o 'superior', y por lo tanto, de un linaje más noble. El patriarcado se había establecido debido a que el padre había sido separado de la manada; él fue distinguido o identificado en las primeras etapas por un tótem o clan y –más tarde–, como un individuo específico. En consecuencia, el culto de la Gran Madre fue degradado y la diosa primigenia se convirtió en la ramera, y, en el curioso lenguaje de los antiguos continuado por Crowley, virgen para todos (Pan). Esto significa que había recibido a todos los asistentes y no podía identificar al padre de sus hijos; de ahí que fueran los huérfanos de padre, los bastardos de Bast.

La Mujer Escarlata, Babalon, fue el resultado de este cambio en la sociología primitiva. Cuando el cálculo de tiempo soli-lunar reemplazó al cálculo de las estrellas, y la paternidad reemplazó a la maternidad en la mitología, la religión y la sociedad, Set también fue expulsado y se convirtió en el 'diablo' de los cultos posteriores. Pero hubo una fase intermedia o lunar del mito en el que Set, Sept o Sothis, fue representado como el hijo de la Madre-Luna, la Luna Llena. En esta fase fue conocido como Khunsu o Khonsu, y Crowley afirma haber sido un avatar de este dios en la XXVI Dinastía, cuando era conocido como Ankh-f-n-Khonsu (la Vida o el Niño de la Luna). Este fue el niño que menguaba, reducía, desvanecía, como la luz que se perdía; mientras Horus, nacido de la luna nueva o cor-

nuda (es decir, la luna en su fase masculina) crecía y aumentaba en fuerza. Por ello, la quincena oscura era atribuida a Set, la quincena brillante a Horus.

Los modos duales de la luna son de vital importancia en la magia[k] de Thelema, y se mencionará nuevamente.

Grandes ciclos de tiempo separaron estas diversas fases del mito de Set y Horus; la fase lunar se originó de la siguiente manera:

El niño varón (la luna con cuernos o la luna nueva) creció e impregnó a su madre, llenándola de su luz para que se llenara. Luego dio a luz al niño 'oscuro' que menguaba y fue reemplazado por su gemelo, la luna nueva, que se hizo fuerte e impregnó a su madre. Y así el ciclo continuó sin cesar.

Cuando se descubrió que la luna no era autoluminiscente, que no era iluminada por la luz del niño que llevaba dentro, sino que era iluminada por los rayos de Ra (el sol), la fase lunar de la mitología abrió paso a la solar, y la luna fue degradada y expulsada como las estrellas antes de ella. Este es el origen de la luna estéril de la hechicería, de ella, que una vez había sido considerada como la Luz renovadora de los elfos que se rejuvenecía mediante la brujería; así la diosa se convirtió en la bruja.

Es de suma importancia que en *El Libro de la Ley* Aiwaz afirme ser el ministro, no de Ra-Hoor-Khuit sino de Hoor-paar-kraat, o Set, el Sol nacido en el solsticio de verano, el dios menguante o enano que se retira, se hunde y se convierte en el Dios de las Profundidades, o el Infierno o Amenta,[46] el lugar oculto, el lugar de la oscuridad.

En *El Libro de la Ley* (primer capítulo), Nuit, la Diosa Estrella, Madre de Set, describe su Estrella como de cinco puntas "con un Círculo en el Medio, y el Círculo es Rojo". El rojo era el color de Set, el niño en su vientre o círculo. Se lo describe (en *El Libro de los Muertos*) como de 'tez rojiza', lo que significa su génesis de la fuente roja de la creación, o la sangre de la madre. Nuit dice que su "color es negro para los ciegos"; es decir, para el ciego Horus (Hoor-paar-kraat: Set), porque él se había convertido en el Señor de la Oscuridad. Y el texto continúa: "pero el azul y dorado son vistos por los que pueden ver." El azul y el dorado son los colores de Júpiter y Sol, que se esconden dentro de él (es decir, Set) como Ra-Hoor-Khuit.

---

46 *Amen*, escondido; *ta*, tierra.

El eterno conflicto entre Set y Horus solo puede ser entendido al volver a los tiempos pre-monumentales más antiguos en Egipto, antes de que comenzara el reinado de Mena 5776 A.C.

El tiempo se calculaba en un inicio en referencia a las estrellas circumpolares de la Osa Mayor o Tifón. Ella era la Diosa del Norte, idéntica a Nuit e Isis. Esta identidad se revela en *El Libro de la Ley* donde Nuit proclamaba "*Yo* soy el espacio y sus estrellas infinitas". Ella era la Diosa Primigenia de las Siete Estrellas que se consideraban como sus espíritus, almas, o hijos. Estos siete fueron manifestados por el hijo primogénito, Tifón, es decir, Set ubicado en la constelación del sur del Gran Perro, del cual Sirio (Sothis, *el alma de Isis*) es la estrella más brillante. Él era el primordial Dios del Fuego o la Luz en el Sur, y su imagen era la pirámide o el triángulo. Él concentraba la Octava o *Altura* del Cielo en el Sur, mientras que su madre reinaba suprema en el cielo inferior del Norte. Él manifestaba su luz y abría el año al anunciar la inundación del Nilo que ocurría en el solsticio de verano, cuando el sol entraba en el signo del León.

La Madre y su prole de siete, que culmina en Set, fueron los primeros y más antiguos dioses del caos y la noche. En el culto lunar posterior, el Set sabeano se convirtió en el Toth lunar, pero esto fue eones más tarde. Luego, incluso cuando el culto solar más tardío alcanzó la supremacía en toda la tierra, el culto a la Madre fue reemplazado y el culto a la paternidad prevaleció. Reinó sobre la tierra y fue figurado en los cielos por el sol que había reemplazado tanto a las estrellas como a la luna, como un verdadero relator del tiempo.

En la VII Dinastía (c. 4163 A.C.), sin embargo, se produjo una revolución religiosa que restableció el antiguo culto, cuyos rastros habían sido borrados de los templos y monumentos. Porque aunque la Diosa Estelar y su Hijo habían dado paso al Hijo solar, y Horus había reemplazado a Set, para los tifonianos este sol seguía siendo hijo de Isis, no de Osiris. Un estado de conflicto constante entre los osirianos y los tifonianos (o draconianos) continuó hasta que, al final de la X Dinastía (c. 3348 A.C.), los osirianos volvieron a efectuar un derrocamiento total de los adoradores de Set-Horus, y re-establecieron a su propio Dios, Osiris, como la figura principal de su Tríada Suprema (Osiris, Isis, Horus).

(En el culto de Crowley, La Trinidad Thelémica es el complejo anterior que consiste en La Bestia, La Ramera y el Bastardo.)

Con el advenimiento de la XIII Dinastía (c. 3180 A.C.), el Culto Draconiano nuevamente subió al poder, y de allí en adelante (hasta el final de la XVI Dinastía, c. 2243 A.C.), el Culto de Set reinó supremo. Fue durante esta última serie de dinastías de los dioses tifonianos oscuros que vemos los primeros signos claramente definidos del culto que Crowley revivió a través del *Libro de la Ley*. El dios negro y dorado[47] (Sol-Sirio) se impuso en Ombos (el santuario de Sevekh-Ra, en el sur de Egipto) como Set-Nubti; en Nubia se llamaba Set-Nahsi; en Siria, Bar-Suketkh, y en Israel, Iah o Jah.

Los Sevekh-Hepts de la XIII Dinastía adoraban a la divinidad masculina como el hijo solo de la madre. Eran tifonianos, o draconianos, porque rechazaron la paternidad y continuaron los tipos míticos pre-monógamos, *los tipos* reanimados en *El Libro de la Ley*.

Set-Horus (Sut-Har) combina el Hijo-Estrella y el Hijo Solar de la antigua Diosa de las Siete Estrellas en el camino para convertirse en el Hor-Makhu solar, el doble Horus de los Dos Horizontes –Este y Oeste– pero aún como la madre sola del hijo.

Sut-Har es el dios que aparece en los monumentos egipcios como el de doble naturaleza, el Set con cabeza de asno y el Horus con cabeza de halcón. Esto también fue representado como Sut-Nubti, el doble anunciador, tanto del año como de la inundación, que combina el Sol y Sirio en una doble unidad. Este era el Uno negro y dorado; y era porque el oro se unía aquí con él símbolo de la oscuridad que ese metal se convirtió en anatema en la religión de Osiris. Debido a sus conexiones tifonianas se consideraba la raíz del mal; y, en consecuencia (como observa Plutarco), en la fiesta del Sol, se les prohibía a los fieles llevar adornos de oro. Sin embargo, el origen de la Edad de Oro, común a innumerables mitos del viejo mundo, se encuentra en la adoración pre-monumental y pre-osiriana del antiguo Egipto.

La lucha perpetua entre los adoradores de la madre 'virgen' y su hijo, y los osirianos que reconocieron la paternidad *individualizada*, asolaron y devastaron Egipto durante miles de años.

47 Un significado de Set, o Sut, es 'negro'; este es el original de nuestra palabra *soot* [*hollín*]. Set-Nubti era, pues, El Negro-Dorado; es decir, Set siendo El Negro, el Sol, El Dorado.

En *El Libro de la Ley*, es Horus, el hijo de la madre pre-monógama Nuit, quien se concentra en el Señor de la Vara de Poder Doble (Hru-Machis), la Estrella que combina a Set y Horus en un solo Dios que posee atributos gemelos: Hoor-paar-kraat y Ra-Hoor-Khuit. Y es este aspecto del 'culto' que una vez más está ganando poder hoy en día, y una de sus características es un retorno a la fase pre-monógama de la sociedad cuando la Bestia y la Ramera se "unen en éxtasis blasfemo".

El concepto de gemelo o diablo, Set-Horus, forma la *mística* esencial del Nuevo Eón. Es esta duplicidad en el corazón del Culto Theriónico que dificulta que algunas personas comprendan el verdadero significado de las doctrinas de Crowley.

El Ritual de la Marca de la Bestia, que Crowley compuso en Cefalú en 1920, se basa en parte en el Ritual del Pentagrama tal como se practica en la Aurora Dorado; pero en los Cuatro Cuartos Cardinales es la *aversa* Estrella de Invocación de Set la que se traza por el mago, no el Pentagrama apuntando hacia arriba. Por lo tanto, si este Ritual lo lleva a cabo alguien que considera a la Estrella que apunta hacia abajo como un simbólico de la Materia dominando al Espíritu, *inevitablemente* invocará las energías de aquellos malvados conjuntos desordenados de fuerzas que los cristianos mal llamaron como Satanás. Un thelemita, sin embargo, libre de la obsesión del pecado y del mal moral, puede realizar el Rito con impunidad. Si se llegase a comprender que Set es el complemento necesario de Horus, como sujeto a objeto, día a noche, sombra a sustancia, los falsos sedimentos morales que distorsionaron el asunto desaparecerían.

Set es el iniciador, el Abridor de la consciencia del hombre hacia los rayos del Dios Imperecedero simbolizado por Sirio –el Sol en el Sur– incluso siendo él, hablando astronómicamente, el primer abridor del año zodiacal y el Gran Ciclo de 1460 años. Él es el Niño en el sentido de que la naturaleza real del hombre está cargada con un potencial infinito; posibilidades infinitas de crecimiento y desarrollo.

4
Centros de Poder

Las doctrinas y prácticas mágicas que caracterizaban la adoración de Set fueron revividas o 'redescubiertas' por Crowley.

Varios Adeptos en el pasado intentaron esta rehabilitación, entre ellos Adam Weishaupt, Cagliostro, Éliphas Lévi y Helena Blavatsky. Por una razón u otra, todos fallaron en lograr una restauración completa de las antiguas doctrinas. Si Crowley tuvo éxito fue debido a su uso científico y mágico del sexo y las drogas, y el hecho de que recibió la iniciación de un orden superior al de cualquiera de los adeptos que le precedieron.

Blavatsky y Lévi eran del Grado de Maestro del Templo (8° = 3° A.·.A.·.), y Cagliostro, al igual que MacGregor Mathers, fue un Adepto Exento (7° = 4°). La posición de Weishaupt es dudosa; es muy posible que fuese un Magus (9° = 2°), aunque no declaró ninguna Palabra histórica en el sentido mágico estricto. Que era mucho más que el revolucionario intrigante por el que se le hace pasar, es un hecho. En *Las Confesiones de Aleister Crowley*, Crowley menciona a Weishaupt en un pasaje muy curioso, citado aquí en su totalidad:

> Poco antes del turno de Mahoma, estuve presente en un Consejo de Maestros. La pregunta crítica era la política a adoptar para ayudar a la humanidad. Una pequeña minoría, incluyéndome a mí, estaba ansiosa por una acción positiva; se debían hacer movimientos definitivos; en particular, los Misterios tenían que ser revelados. La mayoría, especialmente los Maestros asiáticos, se negaron incluso a discutir la propuesta. Desdeñosamente se abstuvieron de votar, como

> diciendo: "Dejen que los jóvenes aprendan su lección". Por lo tanto, mi grupo condujo el día y se designaron a varios Maestros para emprender diferentes aventuras. Mahoma, Luther, Adam Weishaupt, el hombre que conocíamos como Christian Rosencreutz, y muchos servidores de la ciencia, fueron así elegidos. Algunos de estos movimientos tuvieron éxito más o menos; algunos fallaron por completo. En mi actual encarnación, he conocido a varios de estos Maestros, quienes, habiendo fallado, ahora están acumulando nuevamente sus fuerzas quebrantadas. Mi propia tarea era llevar la sabiduría oriental a Europa y restaurar el paganismo en una forma más pura...

Surgen dos hechos a resaltar. Para empezar, Crowley no se hubiera referido a Weishaupt como un Maestro a menos que en realidad estuviera muy avanzado en el Sendero en un sentido mágico o místico. En segundo lugar, hay una clara declaración de la naturaleza de la misión de Crowley en aquella encarnación remota. Y en su más reciente encarnación que expresamente y de forma inequívoca describe su trabajo como "el redescubrimiento de la tradición sumeria". Hasta cierto punto, yo he reconstruido esta Tradición a la luz de las investigaciones de Crowley.

De Weishaupt, Crowley indudablemente tomó prestado (o continuó) el término Iluminismo, como también el glifo del Punto dentro del Círculo, que Weishaupt adoptó como el cifrado secreto de su Orden. Al igual que Weishaupt, Crowley tenía como objetivo destruir la religión ortodoxa. Resumió su programa en el primer número de *El Equinoccio* (La Revista del Iluminismo Científico):

> No ponemos ninguna dependencia
> Sobre virgen o paloma;
> Nuestro método es la Ciencia,
> nuestro objetivo es la Religión.[48]

Él escribió, en Liber *LXXIII (La Urna)*:

---

48 No es necesario decir que del cristianismo 'histórico' o cualquier forma ortodoxa de este.

> Si bien he dado lo mejor para avanzar directamente hacia la Verdad por los métodos mágicos y místicos tradicionales regulares que *El Libro de la Ley* ha perfeccionado, he buscado constantemente *pari passu* correlacionar mis resultados con los del progreso intelectual moderno; en efecto, para demostrar que, sin saberlo, los pensadores más profundos se están acercando a la aprehensión de ideas iniciáticas, y están de hecho, a pesar de ellos mismos, siendo obligados a extender sus definiciones de la *ruach* [razón] para incluir concepciones adecuadas a *neschamah* [intuición], en otras palabras, están volviéndose iniciados en nuestro sentido de la palabra, sin sospechar que están cometiendo alta traición contra la majestad del materialismo.

Mediante una actitud adecuadamente templada de escepticismo aliada a una profunda disposición de indagación, Crowley fue capaz de revelar la antigua tradición despojada de los sedimentos de superstición y distorsión sectaria. Él mostró la necedad de reflejar a Aiwaz, Set o Shaitan, a través de los espejos defectuosos del complejo del pecado dentro del ámbito de la moral y la ética en una época despojada de las claves de la comprensión iniciática.

La retirada de la genuina tradición mágica se produjo cuando los gnósticos, los verdaderos cristianos precristianos, fueron sofocados por los falsificadores del cristianismo 'histórico'. Una cierta cantidad de la gnosis original se conserva en la tradición talmúdica y rabínica, pero, en términos generales, los judíos, como los griegos y los cristianos, hicieron todo lo que estaba en su poder para distorsionar y destruir todos los rastros de la Corriente original.

Los Caballeros Templarios conservaron algunas de las características más destacadas de la adoración antigua. Se decía que rendían homenaje a una vieja y venerable Cabeza. Esta era la Cabeza simbólica del Cristo, el 'Engrasado', la Cabeza de la Única Deidad Creativa que fue ungida, o *engrasada*, en la pubertad por la unción de su aceite viril.

Las raíces de la cristiandad, como de todas las otras religiones, se hundieron en los misterios que eran, ante todo, los misterios de la naturaleza física. Ellas se volvieron metafísicos, o místicos, cuando las realidades corporales se tradujeron en términos de la mente. Los auténticos Misterios psico-mágicos, por lo tanto, combinan,

pero no confunden, los dos sistemas. Uno hace sentido de la Materia y el Espíritu, el otro hace un sinsentido de ambos.

El Culto de Sumeria representa la Tradición Estelar iniciática tal como se llevaba a cabo en Egipto, donde el culto primitivo de Set caracterizaba los modos religiosos de las dinastías oscuras. Estas eran las dinastías cuyos monumentos fueron mutilados y escarificados por los adherentes de los cultos solares posteriores que aborrecían todos los recordatorios de los orígenes sabeanos de su teología.

Los profanadores de los cultos de la Estrella y la Luna fueron los osirianos, más tarde representados por los cristianos que, en su feroz persecución de los gnósticos, jugaron un papel análogo al de los solaritas en contra de los draconianos.

La escritora de *El Rastro de la Serpiente* (1936) afirma que las características del Culto Estelar pueden ser encontradas en todas las escuelas de misterio modernas. Ella cita en particular a la Stella Matutina, una rama de la Aurora Dorada, de la que en un tiempo era una Jefe Soberana. Al analizar el Grado de Practicus (3° = 8 °), ella dice: "El candidato es Horus y recibe el nombre místico *Monokeros de Astris*: el Unicornio de las Estrellas. Por otra parte, las formas de dios cabíricas, construidas de acuerdo a las instrucciones de su misterioso Maestro en Mesopotamia, eran asumidas astralmente por los principales oficiantes en la ceremonia".

¿No podría ser Aiwaz este "misterioso Maestro", a quien Crowley clasifica como "Anciano entre los Antiguos, adorado en el Alba de la Esfera Solar del Hombre,[49] incluso en la tierra de Sumeria..."?

El culto se llevaba a cabo en la adoración de Mitra. Bafomet, el nombre que Crowley adoptó en la O.T.O., significa, muy simplemente, 'Padre de Mitra, es decir, la deidad que mata al Toro. El Toro es el Sol; o más bien, Tauro es la constelación a través de la cual la influencia solar se transmitía a la humanidad en el momento del Culto Mitraico; así Mitra –como Sirio–, era un asesino del sol; porque, como Churchward explica:

> El primer héroe celestial no fue el sol, sino el vencedor del sol y el calor solar. Él era representado por la estrella-perro no

49 Es decir, la Tierra.

> sólo como el dios del fuego, sino un dios sobre el fuego; y en la temporada, cuando el sol estaba en el signo del león y el calor en África era insoportable, entonces Set, como la Estrella-Perro, o Sut-Har[50] (Orión) se levantaba, y como el sol había alcanzado su altura suprema y comenzaba a descender, la Estrella-Perro, u Orión, era saludada como la vencedora de esta causa de tormento. El león, como se hace aparente por su lugar en el zodiaco, era del tipo del furioso calor del verano... Del león muerto sale la miel.

El dios Set, que mató al león solar, trajo la inundación; él era el heraldo de las aguas desbordantes del Nilo que salvaron la tierra de la aniquilación. En términos mágicos, Set es la Bestia que salta desde el sol 'asesinado', o falo, y se levanta como el fénix de la inundación de las aguas.

En una de las sesiones espiritistas de Crowley con el Mago Abuldiz, recibe esta curiosa respuesta a una pregunta en relación con la magia(k) sexual: "El león debe estar muy muerto en verdad." Nosotros podemos ahora ver en qué sentido se refiere. Solamente es cuando la consciencia se retira del instrumento del deseo (el falo) que el espíritu es libre para manifestarse en sí en la forma consonante con el objetivo del rito mágico. El falo (el león) es para la Voluntad Mágica lo que el Sol es para Sirio; es un reflejo en la esfera mundana de la inteligencia transterrestre.

Durante el Trabajo de Amalantrah (1918), Crowley recibió la manera correcta de escribir el nombre *Baphomet* que la tradición había conservado correctamente a excepción de la falta última letra –'r'– componiendo la ortografía *Baphometr* (que significa, como se ha mencionado, 'Padre Mitra'), el tipo de energía solar-fálica. En su Diario Mágico, Crowley dice: "La palabra griega MITOS es la palabra órfica para semen; por lo tanto, Bafomet evidentemente significa el Bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siendo el Falo en su forma más sublimada [es decir semen]". Es el nombre óctuple (BAPhOMITR) el que oculta una fórmula de magia(k) sexual que los templarios emplearon y por lo que fueron acusados de pervertir en una manera que recuerda a los griegos. Dion Fortune observa

50 Set-Horus

(*Autodefensa Psíquica*) que esta práctica, en su forma degradada, fue "una de las causas de la degeneración de los misterios griegos"[51].

Mucho antes de que los griegos o los Templarios usaran esta fórmula, los tántricos de la India y, antes de ellos, los antiguos egipcios, emplearon un mecanismo similar. Este todavía forma la sustancia de las instrucciones relativas al Soberano Santuario de la Gnosis, O.T.O., del cual Crowley tomó el relevo de Theodor Reuss, en 1921.[52] Reuss mismo se dice que recibió la fórmula de un árabe llamado Soliman ben Aifa, a través del Dr. Carl Kellner que revivió la O.T.O. en 1895. Uno de los libros secretos de Instrucción alude a "la historia de los monjes y caballeros de la O.T.O. que se reunieron y se mezclaron con iniciados en los ejércitos de Salah'ud Din y de ellos obtuvieron el secreto llamado Bafomet, *El Misterio de la Medida del Cielo y la Tierra*".

Esta fórmula data de la antigüedad remota, su fase templaría o bafomética es moderna en comparación. El hecho de que es efectiva, independientemente del género de los participantes, ha provocado que sea criticado negativamente por diversas escuelas arcanas.

Crowley identifica a Aiwaz con la imagen de Bafomet y afirma que durante su encarnación como Éliphas Lévi se "retrató a sí mismo como *Ayin*[53] o Bafomet, *El Diablo*, con la Cabeza de Bestia. Esta es la Bestia entronizada, coronada, exaltada; el saltador, el erecto, el engrasado." Continúa diciendo que el vientre de la Mujer Escarlata es su ciudad, Babel o Babalon. "Este Ayin es entonces mi Voluntad fálica, mi Santo Ángel Guardián, Aiwaz, que luego fue llamado Satanás". (Ver el 'Bafomet' de Lévi, *Dogma y Ritual de la Alta Magia*).

Los animales sagrados para los yezidi son la culebra y el pavorreal. Lévi observa la equivalencia simbólica de estos dos animales. El simbolismo de la culebra ya se ha explicado con cierta extensión; el pavorreal simboliza la visión que todo lo ve debido a los innumerables 'ojos' adornados en su cola desplegada. La cola, el ojo y el abanico son símbolos del principio femenino, el poder o *sakti*.

51 Ver también *Ocultismo Positivo* (Dion Fortune).

52 Ver la entrada del diario de Crowley del 25 de enero de 1921.

53 La palabra *Ayin* significa 'Un Ojo'; este es un glifo de la fuente secreta de Luz.

En particular, el simbolismo del ojo está conectado con el Diablo a través de su afinidad con la letra hebrea *Ayin*, el número 70 que, como 7 x 10, representa el aspecto más material del número Siete (Sevekh, Venus). En la tradición hindú, el pavorreal acompaña a Krishna, el dios negro u oscuro. Krishna es el gran amante de las *Puranas*, y en el *Srimadhbhagavata* a menudo aparece en la forma de un niño travieso, el cual sugiere una versión tardía y romántica del *khart* o dios-enano, simbólico del poder fálico, el Yo Silencioso. El *khart* es Hoor-paar-kraat, el joven dios del Silencio sentado sobre un loto, con el pulgar o el dedo en la boca. Krishna se acredita con haber tenido una encarnación enana (*Vamana*), de ahí el simbolismo del fascinante 'niño' a quien nadie se puede resistir. De ahí, también, la conexión con el simbolismo sexual del *Vama*, o Sendero de la Mano Izquierda.

En un voluminoso comentario sobre *El Libro de la Ley*, Crowley señala que "Ra-Hoor-Khuit es el Niño Coronado y Conquistador *en nosotros mismos*; nuestro propio Dios personal". Continúa:

> El Niño es el Yo-Enano, la consciencia fálica, que es la verdadera vida del Hombre, más allá de sus 'velos' de encarnación. Tenemos que agradecer a Freud –y especialmente a Jung– por afirmar esta parte de la Doctrina Mágica de manera tan clara, como también por su desarrollo de la conexión de la Voluntad de este 'niño' con la Voluntad Verdadera o Inconsciente, y también por aclarar nuestra doctrina del Yo Silencioso, o Santo Ángel Guardián. Ellos [es decir, Freud y Jung] son, por supuesto, totalmente ignorantes de los fenómenos mágicos,[54] y difícilmente podrían explicar incluso términos como *Augoeides*,[55] y a ellos hay que culpar por no declarar más abiertamente que esta Verdadera Voluntad no debe ser intimidada o suprimida; pero dentro de sus límites han hecho un excelente trabajo.

54 Se recuerda al lector que este pasaje fue escrito en 1920 antes de que Jung hubiese adquirido la popularidad que más tarde disfrutó.

55 Un término derivado de αὐγος, la luz de la mañana, el amanecer, y aplicado al Santo Ángel Guardián por Crowley y otros. Fue utilizado por primera vez por Jámblico en su *De Mysterii*.

De acuerdo con el *Mahabharata*, la épica clásica del hinduismo, el dios Indra, una vez trató de seducir a la esposa de un reconocido sabio. Este último maldijo al dios y estampó sobre él un millar de marcas parecidas a la vagina, de modo que Indra se hizo conocido como *Sa-yoni*. Estas marcas se convirtieron posteriormente en ojos y el dios fue entonces conocido como *Netra-yoni* y *Sa-hasrara*, 'el de mil ojos'. En otras palabras, se transformó en un pavorreal. Esta leyenda se deriva a partir del culto solar del antiguo Egipto, pues el yoni –una vez mantenido como sagrado– fue posteriormente hecho para servir como una marca de vergüenza. La leyenda apoya la teoría de que la deidad adorada de los yezidi era femenina antes de que se concibiera en el molde macho como Set o Shaitan; que Aiwaz, como el mensajero, 'copero', o grial (es decir, el transmisor del Poder de los Dioses), precedió a la versión masculina del 'diablo'.

El simbolismo del pavorreal está implícito en el nombre mismo de la A.·.A.·., pues en la versión secreta y del sentido interno del nombre de la Orden, la segunda 'A' representa al nombre de un personaje mítico,[56] que tiene ojos sobre todo su cuerpo. Cuando Hermes, el dios de la magia[k], lo mató, Hera colocó sus ojos en la cola del pavorreal.

En el *Libro Negro* de los Yezidi, Shaitan exclama: "No digáis mi nombre ni mencioneis mis atributos, para que no seais culpable, pues no tenéis su conocimiento verdadero, pero honrad mi símbolo e imagen". El símbolo era el pavorreal[57]; la imagen era la culebra. Esta es "la Culebra que da el Conocimiento y deleite y brillante gloria", y con el fin de despertar y dirigir hacia arriba la Kundalini o Poder Serpiente, Crowley recibió instrucciones de Aiwaz de emplear "vino y drogas extrañas",[58] cuyo propósito era despertar la actividad de los centros sutiles.

Es necesario, en esta etapa, decir algo sobre las zonas sutiles u ocultas de la consciencia en sus aspectos microcósmicos y macrocósmicos.

56 Es decir, Argos. Ver cualquier diccionario de mitología clásica.

57 Los ojos del pavorreal representan las innumerables fuentes de luz creativa; también simbolizan a Nuit, que ilumina los cielos con sus 'estrellas'.

58 *El Libro de la Ley*, I, 22.

Existen innumerables centros 'sagrados' en la cara de la tierra, siendo cada uno la contraparte o el reflejo de un sutil complejo nervioso en el organismo físico. Los hindúes mencionan setenta y dos mil plexos nerviosos en sus escritos sagrados.

Todas las naciones antiguas tenían sus centros de poder en la tierra, focos de fuerzas transmundanas y cósmicas. Los nomes de Egipto, por ejemplo, eran asignados de acuerdo con la distribución de los distintos miembros del Cuerpo de Osiris después de que había sido cortado a trozos por Tifón. Para los centros de culto correspondientes a las diversas partes de su cuerpo fueron asignados santuarios que contienen replicas bellamente labradas de estos órganos, y algunas veces los originales, o al menos era lo que se afirmaba. El Falo de Osiris, en Het Bennu, en el nome de Mendes, es el santuario más importante y el punto focal de la adoración antigua. La adoración de la Cabra Bafométicа o Mendesiana ensayaba la resurrección del dios-sol en la Casa de la Cabra (♑) –*Het Baint*– El Vientre de Isis.

Del mismo modo, en la India, cuando la diosa Sati fue troceada en cincuenta y un[59] piezas por el disco de Vishnu, los lugares en los que cayeron los diversos miembros fueron santificados por el montaje de santuarios o monolitos sagrados. Kamrup, en Assam, fue particularmente venerado por ser el depositario del yoni de la Devi. Kamrup o *Kama-rupa* (literalmente, 'la imagen del deseo') es hasta este día el centro espiritual supremo para los tántricos que adoran a la diosa con la ayuda de sus sacerdotisas, que poseen de forma natural el talismán característico de la Diosa. Aquí en Kamrup se produce la menstruación de la tierra, según la creencia hindú.

Los ejemplos anteriores de centros divinos son peculiares de Egipto e India. Sin embargo, existe un complejo de centros a lo largo y ancho del mundo, y se reflejan en miniatura en los siete *chakras* principales situados en la contraparte sutil del cuerpo humano.

59 Los cincuenta y un miembros corresponden a las cincuenta y un letras del alfabeto sánscrito, cada una de los cuales representa la clave mántrica o vibratoria a zonas secretas de la diosa. Su combinación especial forma los mantras usados en los ritos de su adoración; despiertan los centros sutiles y controlan el flujo de energía elemental que contiene su cuerpo; o, más bien, que Ella atrae de las esferas cósmicas y transmuta a través de Su cuerpo en el néctar de la inmortalidad: *amrita*.

Para ser más precisos, los *chakras* funcionan a través del sistema endocrino y, por lo tanto, afectan a la humanidad en los niveles psicofísicos.

Los centros macrocósmicos están ampliamente distribuidos sobre la superficie de la tierra; uno se encuentra en El Cairo, otro en Sumeria, un tercero en las Islas Británicas, y el centro más exaltado y espiritual está situado en el sur del extremo de la India. Los tres restantes están situados en la región trans-himalaya del desierto de Gobi, en los Andes, y en California, respectivamente.

El cuerpo etérico contiene vórtices de inmensa energía mágica que atraen y concentran dentro de sí las fuerzas cósmicas del espacio exterior; tienen afinidades con las principales glándulas endocrinas situadas en el cuerpo físico, de las cuales siete son de importancia primordial desde un punto de vista oculto. También se correlacionan con los siete *chakras*, o centros psíquicos. Las glándulas saturan el cuerpo con los efluvios sutiles que fluyen dentro de ellas desde los acumuladores de energía cósmica y extracósmica que irradian los planetas, estrellas y soles.

El asiento supremo de energía –el *chakra Sahasrara*– no se encuentra dentro del cuerpo físico en absoluto, sino por encima de la sutura craneal donde, en sentido figurado, el Loto de Luz Infinita florece y baña con su perfume la sutil anatomía del hombre. El *Sahasrara* es el asiento del Atman, el Verdadero Yo en el Hombre que es conocido como el Brahman en el Cosmos. Esta es la Morada de Siva y está representada en la tierra por la Colina Sagrada de Arunachala en el sur de la India. Este es el centro de culto del Sendero más profundamente espiritual abierto ahora a la humanidad, es decir, el *Advaita-marga* o el Sendero de la No-dualidad. Se dice que Arunachala, la colina más antigua que existe, data de la fase lemuriana de la historia de la tierra. La Luz de la Sabiduría Pura, *Jnana*, brilla a través del *Sahasrara*. Se divide en un millar de corrientes por su multitud de pétalos. El néctar gotea perpetuamente sobre los cuerpos sutiles y energiza los *chakras* debajo, cada *chakra* absorbe y transmuta un poco de la Luz de acuerdo con el desarrollo espiritual individual.

Las dos primeras glándulas en ser animadas son la pineal y la pituitaria. La primera está ubicada en el medio de la cabeza del cuerpo físico, y su función es iniciar la corriente de Luz en los centros restantes, y regular su distribución desde los *chakras* corres-

pondientes en el cuerpo etérico. La glándula pineal está respaldada por el *chakra Ajna*, que una vez constituyó el Tercer Ojo u Ojo de Siva. Este es el canal de energía espiritual directa, y aunque normalmente se mantiene sellada después de la pubertad, puede ser abierta de nuevo por la constante Auto-Indagación (*Atmavichara*), que es mediante la meditación o consciencia libre de pensamiento; este no es un proceso mental, ya que pertenece al plano sin forma del Ser puro, del cual es –en sentido figurado–, sino un lugar retirado.

El *Ajna* es atendido por las dos glándulas, pineal y pituitaria. El lóbulo frontal del cuerpo pituitario estimula los centros intelectuales situados en el lóbulo frontal del cerebro; el lóbulo dorsal del cuerpo pituitario afecta a la base del cerebro donde están situados los centros capaces de generar inspiración poética y aspiración exaltada. Las fuentes de creatividad sexual altamente potenciados y la iniciativa se controlan desde este centro, que forma el segundo pétalo de la flor de loto de dos pétalos del *chakra Ajna*: el segundo párpado del Tercer Ojo. A través de este centro fluyen las vibraciones amalgamadas de los planos astro-etéreos y los planos mentales inferiores, donde son llevados hacia la Luz por el poder del Espíritu (*Atman*).

En el plano terrenal, como para contrarrestar la situación al sur de Arunachala, el centro *ájnico* se sitúa en la región norte y trans-Himalaya del Gobi; que a veces es referenciado como Shamballah, donde una oculta concentración de Voluntad Cósmica irradia a través de los vehículos de los llamados Maestro Escondidos, de quienes Aiwaz es el Jefe en el presente Eón.

La glándula tiroides, en la región de la laringe, está respaldada por el *chakra Visuddha*. Esta glándula, en su estado activo, mejora la sensibilidad y hace que la persona sea hipersensible a todo tipo de sensaciones físicas, astrales y mentales. Si esta glándula es sobreestimulada existe un peligro de megalomanía, pues sus vibraciones atraen a entidades cósmicas que intentan dominar la esfera terrestre a través impresiones mántricas y verbales. En el presente Eón, el centro de culto correspondiente a este *chakra* está situado en El Cairo, donde la Voz de Aiwaz manifestó y comunicó *El Libro de la Ley*.

El principal complejo triple, que consiste del *Sahasrara*, el *Ajna* y el *Visuddha*, se corresponde a la Triada Supernal en el sistema

qabalístico, es decir, con Kether, Chokmah y Binah, las primeras tres *sefiroth* del Árbol de la Vida. Los *crakras ajna* y *visuddha* unen las tres influencias de las emanaciones de la glándula pineal, pituitaria y tiroides, concentrándolas en el *chakra* del Conocimiento Superior representado por la *undécima sefira* –Daäth– que comprende Chokmah y Binah. Estas últimas están representadas por los poderes planetarios de Mercurio y Saturno: la Palabra y su formulación en Materia (la Palabra hecha carne).

El timo y las glándulas pancreáticas se atribuyen al *chakra Anahata*. El timo, situado en el pecho, es el canal a través del cual el Conocimiento Superior (Daäth) desciende para inundar los *chakras* debajo del Centro del Corazón. Este es el centro de Tifareth; dos centros de culto reflejan sus energías en el plano terrestre. Se dice que uno de estos centros secretos está situado en una montaña sumergida bajo el mar, a unas cien millas de la costa de Perú, en la región de los Andes.

Esta montaña se corresponde a Arunachala, situada precisamente en el lado opuesto del globo, de modo que si una estaca fuese conducida a través del planeta, Arunachala formaría un extremo del eje espiritual supremo. Este eje es la expresión macrocósmica de la relación entre Kether y Tifareth, o el *Sahasrara* y el *Anahata*: la cabeza y el corazón.

El segundo de estos dos centros de culto está en Glastonbury, el foco de la tradición mistérica occidental, que afirma que esta región fue una fuente oculta de poder mucho tiempo antes de que se convirtiera en la fortaleza secreta del Santo Grial. Dion Fortune fundó su Fraternidad de la Luz Interna en Glastonbury, reviviendo así ciertos aspectos de la antigua adoración en nuestros días.

En la región del plexo solar, un poco debajo del *chakra* Anahata, se encuentra la glándula pancreática, que desempeña un papel tan importante en lo que es prácticamente el *cerebro* del cuerpo. El plexo solar, respaldado por el *chakra Manipura*, registra impresiones de innumerables puntos en la red sutil del complejo cósmico de energía. La clarividencia, o visión a través del plexo solar, es un fenómeno bien atestiguado. La clariaudiencia también se obtiene aquí, la razón es que el cuerpo astral se basa –a través de su envoltorio etérico–, sobre el hígado, y las corrientes etéricas más poderosas fluyen a través de este órgano.

El centro del plexo solar está situado en el bazo y forma un enlace con las radiaciones solares que inciden en ese órgano a través del medio del éter. Estas radiaciones generan estrés emocional que descarga sus efluvios en el complejo de la personalidad inferior, la cual, si no se controlan y transmutan por la Voluntad en dinamismo espiritual, atrae a las larvas de fantasmas que deambulan por cementerios y sesiones de espiritismo.

Las glándulas suprarrenales están respaldadas por el *chakra* Svadisthana, que forma el punto descendente del segundo triángulo de *chakras* en el organismo psicosomático. *Sahasrara-Ajna-Visuddha* forman el primero; *Visuddha-Anahata-Manipura*, el segundo; *Manipura-Svadisthana-Muladhara*, el tercero. *Svadisthana* es el foco de fuerzas que nutren la naturaleza animal e instintiva. Las adrenales, que secretan adrenalina en el torrente sanguíneo, son pequeñas glándulas situadas por encima de los riñones. En el sistema qabalístico, Yesod es la *sefira* o vórtice de energía correspondiente. Esta es la espiral sagrada para los yezidi y al que se le atribuye el centro-culto en Sumeria, del cual Crowley afirma haber sido la escena de la consciencia del primer hombre mismo como una monada individualizada, o espíritu. La compleja simbología de este centro forma la sustancia del presente libro. Es el centro de culto del Sol y la Luna, de la Magia(k) Lunar y el IX°, como el centro final –Malkuth– es de la Tierra y Saturno, y del secreto XI°.

El punto más bajo de la Tercera Triada está representado en el organismo físico por las gónadas, respaldadas en el cuerpo etérico por el *chakra Muladhara*. Las gónadas están involucradas directamente en el mecanismo de la creatividad psicofísica y la reproducción sexual. Ellas emanan potentes *kalas*, o esencias, las cuales actúan de forma dinámica dondequiera que su impacto alcance. Sus radiaciones se usan en todo trabajo inspirador y psicomágicamente creativo, así como en las fórmulas más secretas de regeneración, astral y física. En esta región en el cuerpo sutil duerme La Culebra de Fuego primigenia, la Kundalini. Esta centra los 'fuegos' del plano físico, todas las corrientes electromagnéticas de fuerza 'ciega' que son altamente peligrosas a menos que estén polarizadas por la Luz controladora que irradia desde el centro más alto en la región de la Tríada Supernal. En el plano terrestre, las energías de este *chakra* más bajo –*Muladhara*– se concentran en un centro oculto en California que solo ahora se está volviendo dinámico; que resultará

ser un almacén de tremendo poder durante la evolución del hombre y el planeta en el presente Eón de Horus.

Las gónadas están respaldadas por el *chakra Muladhara*: Malkuth del sistema qabalístico. Al igual que la Luna de Yesod controla el aspecto creativamente sexual de la Kundalini, las corrientes terrestres son representadas por la Esfera de Malkuth: la *sefira* de la 'Novia'. Esta es la esfera de las emanaciones más materiales de la Luz y su conexión con las misteriosas fórmulas de regeneración o resurrección, a través del XI°. El número de Malkuth es 10, el Pilar y el Huevo; y el número de Kether, la Luz Suprema, es Uno o Unidad. Malkuth y Kether en conjunto suman 11, el número de la Magia(k) y de la Palabra undécuple que se hace carne mediante un proceso de magia(k) sexual que los yezidi practicaban y la que los árabes insinuaban en sus libros sagrados más antiguos. Hay un dicho cabalístico: "Kether está en Malkuth, y Malkuth está en Kether, pero de otra manera", y su significado debe buscarse en los Misterios del XI°.

Siendo el cuerpo del ser humano un acumulador de energías y una réplica exacta en miniatura del macrocosmos, se puede ver cuán estrechamente entretejidos están todos estos focos, centros, *chakras* o vórtices. El cuerpo se basa o está formado alrededor de siete centros principales a través del cual las radiaciones cósmicas fluyen e interactúan en sus propias emanaciones electro-magnéticas. Los antiguos egipcios estaban familiarizados con la posición aproximada de estos centros en el cuerpo humano y, como se señaló anteriormente, los simbolizaban por ciertos nomes de la tierra que habitaban. La ciencia física está comenzando lentamente a considerar la posibilidad del influjo e influencia sobre las endocrinas de gigantescas radiaciones cósmicas ejercidas desde más allá del sistema solar; y esto es importante, en vista de la preeminencia del sagrado número 11 en el Culto de Crowley, que el sistema solar en sí (con nuestro sol como su corazón) respira como un cuerpo humano, el enorme ciclo respiratorio que toma *once* años para pasar a través de su corazón, el sol.

El tema de los *chakras* era uno que preocupaba profundamente a Crowley, al igual que a otros ocultistas. Él realizó una amplia investigación dentro de los *chakras* principales, así como observaba ciertos centros no menos misteriosos que no son no descritos en el estándar de los libros de texto sobre yoga. En una carta (fechada en

1916) a un hermano llamado Keefra, cuya verdadera identidad se desconoce, Crowley escribía:

> Estuve muy interesado en tus observaciones sobre los tres chakras inferiores, y luego de que pasaste algún tiempo explorándolos.
>
> Parece ser que un conjunto especial de nadis [nervios] alimentan el loto Muladhara como si tuviera tres raíces. La fuente de estas raíces está en los tres centros que mencionaste. Pero ellos no son lotos del mismo orden que los Siete sagrados.[60] Por un lado, no están protegidos por la columna vertebral y no entran en ese simbolismo. Se comparan con los Siete como los invertebrados con los vertebrados en el reino animal, o como los hongos con las flores en el reino vegetal.
>
> El loto anal es de ocho pétalos, carmesí profundo, brillando hasta el color de la amapola cuando es excitado, siendo el centro de un rico marrón dorado tipo Rembrandt. Este loto contiene un cierto misterio de la *Apana-vayu* [aires vitales].
>
> El loto prostático es como un peridoto, extremadamente translúcido y límpido. Su centro es tan claro como un diamante. Los pétalos son numerosos, creo que treinta y dos.
>
> El tercer loto está en las *glans penis* cerca de la base y la superficie inferior en la línea media. Es de un púrpura sorprendentemente rico, con un resplandor de lila que se funde con ultravioleta. El centro es dorado como el sol, y desde él se reproducen destellos ondulados de escarlata y azul alternativamente. Dentro de este centro dorado hay una mancha oscura de rayos infrarrojos. La concentración cercana en este punto es extremadamente difícil debido a su violencia. (Esta extraña palabra expresa bien el hecho). No tuve el tiempo de entrar en este debidamente.
>
> No creo que haya ningún peligro en avivar estos tres lotos, si se ha despertado previamente los centros superiores, y especialmente si la Kundalini ha sido entrenada para bañarse todos los días en el chackra *Svadisthana*. Sería impropio comenzar a trabajar con ellos, sin embargo, y de hecho, como te dije, creo que es mejor empezar con nada por debajo de Anahata, a pesar de que es más difícil despertar la Kundalini de esta forma.
>
> P.D: En la hembra de la especie humana, estos tres lotos también existen, pero en una forma muy diferente. El loto del ano es como el del macho, pero más pequeño y menos brillante.
>
> El segundo de los chakras está situado entre la uretra y el *cervix uteri*. Este es un loto muy grande con innumerables pétalos, un tanto difuso y similar a una col. Su color es gris neutro, pero en el embarazo se vuelve naranja brillante y florido; es extremadamente sensible y absorbente, y constituye el mayor peligro para las mujeres. Las influencias exteriores fácilmente lo invaden, y provocan la histeria y la obsesión. Durante la catamenia, en particular, está impregnado de rayas rojas y marrones, y parece corroído.
>
> El tercer loto está en la base del clítoris. Este es pequeño, pero extremadamente brillante. Los pétalos son cuarenta y nueve en número, siete filas de siete cada uno. El color básico es un rico verde oliva, que a veces se enciende hasta la esmeralda. Las hojas tienen vetas de vívido azul ultramar. El centro es rosa carmesí, con pistilos dorados sobre tallos plumosos de blanco brumoso. Las hojas están bordeadas con perla y púrpura.

60 Crowley describe esto en *Libro Cuatro*, Parte II.

5
Drogas y lo Oculto

Fue Allan Bennett (Frater *Iehi Aour*) quien introdujo a Crowley en el uso de las drogas entre 1898 y 1899. Este adepto de la Aurora Dorada ya había experimentado algunos de los altos trances espirituales cuando Crowley lo conoció. De *Iehi Aour* –¡Que se haga la Luz! – Crowley escribió:

> Lo llamábamos el Caballero Blanco, de *Alicia a Través del Espejo*. ¡Tan adorable, tan inofensivo, tan poco práctico! ¡Pero él también era un Caballero! ¡Y Blanco! Nunca un hombre más blanco caminó sobre la tierra. ¡Él nunca caminó sobre la tierra tampoco! Un genio, un perfecto genio. Pero el genio más terriblemente frustrado.
>
> Asma espasmódica: continua durante meses de drásticos 'remedios' –¡que no remediaban con nada!– lo empujaban al límite del peligro; raros intervalos de bendita paz, cuyo precio era la debilidad mortal. Pero a través de todo eso el impertérrito espíritu calmado caminaba el empíreo, y el radiante temperamento angelical segaba el trigo de la amistad.
>
> Era un hombre de ciencia; el estudiante más prometedor de Bernard Dyer,[61] pero su pésima mala salud le impedía mantener un puesto de trabajo, y era angustiosamente pobre. Obtuve una habitación para él junto a mi apartamento en Chancery Lane, y lo instalé para consejería. Pues era conocido en todo Londres como el único mago que realmente podía hacer cosas a lo grande. Por ejemplo, hubo una fiesta en Sidney Colvin.[62] La conversación giró en torno a la 'varita explosiva', y alguien se burló en voz alta. Allan hizo brillar la lámpara de araña con su varita de bolsillo, y la apuntó al incrédulo. Quince horas después, los médicos lo regresaron a la consciencia...
>
> A los dieciocho años [es decir, Bennett] tuvo un accidente, yo creería que único en su tipo. Dos de las etapas más importantes en el entrenamiento de yoga se llaman *Atmadarshana* y *Shivadarshana*. En el primero, todo el Universo, comprendido firmemente como una Unidad homogénea y privado de todas sus condiciones o categorías, se une con el Yo puro del yogui, –igualmente purgado de sus condiciones–, en un solo Acto supremo. Y esto, aunque no quede Sujeto ni Objeto, da como resultado un Estado *Positivo*. En el último, este Estado es aniquilado.
>
> En Allan Bennett a los dieciocho años, sin entrenamiento ni preparación de ningún tipo, ¡este *Shivadarshana* ocurrió espontáneamente! Por supuesto, fue arrojado de nuevo al instante. El efecto, incluso sobre el hombre bien entrenado por años de arduo trabajo, es absolutamente explosivo. Es una maravilla que Allan sobreviviera y mantuviera su razón. Pero lo hizo; y la suficiente memoria del evento para jurarse a sí mismo: "Esta es la *única* cosa que vale la pena. No voy a hacer nada más en toda mi vida que encontrar la manera de volver a esta".[63]

Una de las grandes ironías de la relación entre Bennett y Crowley yacía en la creencia de este último que, mediante la prolongación de la vida de Bennett (lo cual él hizo por medios mágicos[64]) y permi-

61 El Dr. Bernard Dyer fue un analista público y consultor químico de renombre internacional. En el momento de la asociación de Bennett con él, el Dr. Dyer era el analista oficial del London Corn Trade. Él tenía un laboratorio en el 17 de Great Tower Street, Londres, CE.

62 Crowley describe a Colvin como "un coleccionista de personas inusuales".

63 De un manuscrito inédito titulado *Orígenes*.

64 Ver *Las Confesiones*, capítulo 25.

tiéndole viajar al Este por el bien de su salud, Bennett plantaría el estandarte de Thelema en tierras asiáticas. En lugar de eso, como la historia lo testifica, ¡Bennett llevó el budismo a Occidente! El asunto es expresado humorísticamente en rima por Crowley:

La Aurora era Dorada cuando conociste al guía
Entre los enormes pilares Blanco y Negro;
Tomaste el barco que flotaba con la marea,
Para no dejar rastro.

Te conseguí oro para que pudieras ir al extranjero
Y llevar mi Mensaje a otra tierra;
Esperaba que levantaras mi Espada mágica
Sobre otra playa.

Buda, que murió por comer demasiado cerdo,
Lanzo una red a tu alma; con cerdos corbánticos
Inflaste tu saciedad para brincar a una danza porcina
Debajo de una enredadera foránea.

Amarillea tu corazón, tan amarillo como el Vestido
Que llevabas, el color del espía furtivo,
Que desde el interior traiciona a la ciudad torturada,
Cuando la victoria está cerca.
Rosher[65] *estaba ciego, pero vio la Esplendida Visión,*
Fielder[66] *estaba loco y Loveday*[67] *llevado por el diablo;*
Pero antes de que tu soso viaje terminara te encontraste,
Rechazado por los muertos.

Pero antes de que estos eventos tuvieran lugar, Bennett había disparado la imaginación de Crowley con insinuaciones de una tradición mágica que presentaba una cierta droga rara potente en "abrir las puertas del Mundo detrás del Velo de la Materia". En el piso en Chancery Lane, donde Crowley vivió bajo una variedad de alias y donde entretuvo a mujeres voluptuosas, Bennett y él probaban muchas de las drogas conocidas y también varias más "extrañas".

Debido a su asma, que era severo y constante, Bennett tenía el hábito de tomar opio, morfina, cocaína y cloroformo, en un ciclo. Tomaba aproximadamente dos meses llegar al círculo completo. Después de la postración corporal total, luego de que estos ataques producidos hubieran menguado, el ciclo recomenzaba, dejando a Bennett un breve respiro. Por lo tanto, no era un novato en materia de drogas.

No existía una prohibición legal con respecto a las drogas en el momento de los primeros experimentos de Crowley. En un documento sobre la cocaína, por ejemplo, dice que "los mejores hombres pueden utilizar medicamentos con beneficio para ellos mismos y para la humanidad". Pone como ejemplo a Herbert Spencer "que tomaba morfina diariamente, sin exceder nunca una dosis designada. Wilkie Collins también superó la agonía de la gota reumática con láudano y nos dio obras maestras insuperables". Pero, continúa,

> algunos fueron demasiado lejos. Baudelaire se crucificó, en mente y cuerpo, en su amor por la humanidad; Verlaine se convirtió al final en el esclavo donde había sido por mucho tiempo el amo. Francis Thompson se mató a sí mismo con opio; también lo hizo Edgar Allan Poe. James Thomson hizo lo mismo con el alcohol. Los casos de de Quincey y H.G. Ludlow[68] son menores, pero similares, con láudano[69] y hachís respectivamente. El gran Paracelso, que descubrió el hidrógeno, el zinc y el opio, empleó deliberadamente la excitación del alcohol, contrarrestado por el ejercicio físico violento, para sacar a la luz los poderes de su mente.
>
> Coleridge hizo lo mejor que pudo bajo el opio, y le debemos la pérdida del final de *Kubla Khan* a la interrupción de

65 Charles Rosher estuvo asociado con la Aurora Dorada. Crowley creía que la ceguera de Rosher era realmente un castigo por descuidar la Gran Obra. Fue reducido a la pobreza y murió sin amigos.

66 La identidad de este hombre sigue siendo desconocida.

67 Raoul Loveday, que bebió agua contaminada en la Abadía de Thelema de Crowley en Cefalú, y murió en consecuencia.

68 Ver El equinoccio. I. iv, para extractos de *El Comedor de Hachís* de H.G. Ludlow.

69 Crowley asentía aquí: de Quincey era, por supuesto, adicto al opio.

un importuno "hombre de Porlock", sea por siempre maldito en la historia de la raza humana.

Crowley experimentó no solo con narcóticos, sino también con drogas como la datura, el jugo del soma védico, o la planta lunar, y la bebida negra de los indios de Florida.

El típico Árbol sagrado, o Árbol de la Vida, estaba basado en sí en árboles reales cuyos frutos o corteza producía jugos alcohólicos o estupefacientes. Estos fueron utilizados para la inducción de condiciones de trance y éxtasis religiosos en la antigüedad. Los egipcios destilaban el jugo del sicómoro, el árbol de higo sagrado. Y como se observaba que los mortales que bebían se transformaban en espíritus inmortales, capaces de penetrar en el mundo espiritual y comerciar con espíritus desencarnados y otras entidades sutiles, el líquido fue 'mitificado' como néctar, ambrosía, un trago digno de los Dioses. En África, la palma palmira producía néctar ya fermentada. En la India, estaba el árbol peepul. El jugo del peepul colocaba a los hombres en igualdad con los dioses, permitiéndoles ver el pasado y el futuro, para trascender el espacio y el tiempo, y conocer los secretos de las regiones ocultas del universo. La intoxicación era un modo de comunión con los espíritus *y de convertirse en un espíritu*; ¡de ahí que el término 'espíritus' –incluso– sugiera tanto las sombras de los muertos incorpóreos, ¡y los muertos borrachos! Los adivinos y magos ebrios de bebidas o drogas se consideraban sagrados como oráculos de los dioses o espíritus que hablaban por sus bocas palabras de sabiduría suprema. Tal como el *Sama Veda* lo expresa:

Hemos bebido el Soma brillante,
Y nos hemos vuelto inmortales,
Hemos entrado en la luz
Y todos los dioses lo han sabido.

Las ideas de espíritu y de calor sexual también son tratadas en uno de los glifos egipcios para el licor intoxicante: *Sakh*, el cual tiene por su determinante a la leona, Sekhet, la diosa del calor del verano, del Sur; del fuego sexual, que es el espíritu o inspirador –literalmente, la *Sakti*– del sexo masculino.

Pero cualquiera que sea la bebida o las drogas, Crowley las usó todas ellas en su búsqueda del misterioso elixir potente para abrir el sello de las puertas del mundo invisible. También deseaba comparar los estados de consciencia inducidos por su uso con aquellos resultantes de la locura, obsesión y exaltación mística.

Junto con Allan Bennett llevó a cabo varios experimentos con cicuta y obtuvo atisbos del mundo detrás del velo; pero estos vislumbres fueron fugaces y esporádicos. Por lo tanto, se propuso a experimentar sistemáticamente con todas las drogas conocidas. Estudió el tema en teoría en libros, y en la práctica bajo la guía de especialistas. Se negó a creer que la teoría de la fascinación irresistible fuese correcta, y decidió probar que la Voluntad mágicamente consagrada era la única salvaguarda contra la adicción; aquella prohibición aumentaba el peligro e hizo del consumidor de la droga un criminal en la negociación.

Probó estas teorías en sí mismo y descubrió que ninguna de las supuestas drogas que creaban hábito tenían tal efecto en él. Pero en 1919, la heroína (que había utilizado, pero solo una vez con anterioridad) fue prescrita para su asma y bronquitis por un médico de Harley Calle. Crowley, como Bennett, fue objeto de ataques severos de asma, lo que atribuía a sus experiencias en el Himalaya en 1901. En una carta escrita después de la muerte de Crowley, sin embargo, Frater Achad (Charles S. Jones) afirmaba que el asma de Crowley era el resultado de un intento deliberado de su parte de destruir a su esposa (la de Achad). Crowley, según parece, la había acusado de envenenar la mente de su marido en su contra. Rubí Jones había sufrido de asma por mucho tiempo, pero cesó abruptamente en el momento en que Crowley lanzó su ataque mágico. Lejos de ser destruida, se encontró completamente curada; pero a partir de ese momento, el propio Crowley fue afligido con la enfermedad y esta la atacó de forma intermitente por el resto de su vida.

Cuánto de esto es un hecho, y cuánto se debe a la paranoia innata de Achad, sigue siendo incierto. Crowley ignoró las acusaciones de Achad y siempre atribuyó la enfermedad a sus experiencias de montañismo en el ascenso del Kanchenjunga, que antecedió por mucho al incidente de Achad. En *Las Confesiones*, se refiere a su asma como habiendo sido impuesto por "el Dios de las Montañas".

Debido a este mal, que a veces era excepcionalmente grave, Crowley se vio obligado a recurrir a la heroína cada vez con más

frecuencia[70], y por el año 1923 se encontró de que un habito, aunque no uno moral, se había firmemente establecido. Él probó su poder para romperlo y se encontró que era capaz de hacerlo por tres o cuatro días seguidos, pero con gran dificultad. El relato de su lucha, y triunfo definitivo sobre la droga se registró en *Liber TzBA vel nikh*,[71] cuya primera parte se titula 'La Fuente de Jacinto'. Es un documento de atrocidad, iluminado por destellos de la esfera profunda y última de la Iniciación más allá del pilón del cual la droga le permitió pasar. Superó la Ordalía, y –a partir su Diario Mágico– parece que alcanzó el grado más alto posible de la Gran Hermandad Blanca, es decir, el Grado de Ipsissimus, 10° = 1▫ A.·.A.·.

De su actitud hacia las drogas a partir de entonces, escribió:

> El hecho es que la mayoría de las ideas fijas acerca de las drogas son supersticiones: Por mucho tiempo he observado este hecho con respecto a muchísimas. Pero mientras más aprendo, más grande es el basurero de declaraciones aceptadas. Por ejemplo, con éter, hachís, mezcal, opio fumado y morfina, me encuentro sin tendencia alguna al hábito. Más aún, soy incapaz de obligarme a usar estas drogas, excepto en raras ocasiones. Sin embargo, no he tenido sino experiencias placenteras y rentables en relación con ellas. Con la heroína y la cocaína, por el contrario, no tengo mucho que agradecerles; y ha habido una buena cantidad de molestias relacionadas a ellas. Sin embargo, es por estas y solo estas que las ansío. Comienzo a sospechar que hay un complejo masoquista en el fondo de todo.[72]

Ciertamente, existe un pronunciado componente masoquista en el carácter de Crowley como se demuestra por ciertos pasajes en su Diario Mágico. En vista de este hecho, sigue siendo un misterio el

70 A la edad mayor, Crowley negaba el hecho de que la heroína aliviara su asma, aunque encontraba alivio instantáneo de la severa bronquitis que también le atacaba con frecuencia.

71 *TzBA*, 'hueste, ejército' suma 93, que también es el número de Thelema (Voluntad).

72 *Liber TzBA*, 'Die Saturn'.

porqué, a pesar de que Crowley se relacionaba con prostitutas y varios tipos poco ortodoxos de mujeres nunca se supo que haya buscado deliberadamente, o recibido fortuitamente, ninguna gratificación de este impulso, excepto en el caso único concomitante en su Ordalía Suprema, y el Voto de la Santa Obediencia que tomó para con Alostrael, su Mujer Escarlata, durante la Gran Iniciación al Grado de 10° = 1▫: cuyos preliminares ocurrieron en julio de 1920[73].

Sus experimentos con drogas le permitieron refutar conceptos erróneos populares. Sus propias experiencias demostraron que las declaraciones irreflexivas, a favor y en contra del consumo de drogas, fueron groseramente exageradas respecto a sus peligros y sus deleites. Él también mostró que la acción de un determinado fármaco varía de acuerdo a la salud o la enfermedad o la disposición en general de la persona que se trate, y demostró que las diversas razones de porqué las personas que recurren a las drogas determinan en gran medida el efecto que las drogas tienen sobre ellas, así como el tipo de dominio establecido sobre ellas. Él da una docena de razones de porqué las personas toman drogas: la búsqueda de nuevas sensaciones; fracaso en adaptarse al entorno; hipocresía; ambición de adquirir conocimiento y poder praeterhumano; el estrés de la vida moderna; exceso de imaginación; exceso de sensibilidad; tedio; dolor; debilidad moral ignorancia; vicio.

En cuanto a la hipocresía –un motivo que puede no sugerirse fácilmente– él sugiere que en países en los que la sociedad condena los placeres normales, los que temen la censura pública recurren a vicios secretos. El dolor, por otro lado, puede considerarse como una excusa legítima, mientras que la ignorancia se aplica a las personas que –tal vez involucradas por alguna de las otras razones–, toman drogas porque es lo que se espera de ellas.

La única excusa realmente legítima para recurrir a las drogas es la científica, es decir, para la adquisición de conocimiento y poder praeterhumano, que incluye inspiración poética o cualquier otra forma de dinamismo creativo.

73 Ver el periodo en Cefalú de *El Diario Mágico* de Crowley. Alostrael (Leah Hirsig) lo sometió a varios tipos de degradación, incluyendo el consumo del excremento de ella.

Crowley analizó los resultados del abuso de ciertas drogas bajo los siguientes encabezados:

(a) Alcohol: cuyos abusos son demasiado conocidos como para requerir una mención específica;
(b) Éter: lo mismo que el alcohol, además de parálisis;
(c) Hachís: locura;
(d) *Anhalonium Lewinii*: locura;
(e) Cocaína: colapso nervioso, locura;
(f) Opio (fumar): malos resultados raros;
(g) Morfina: colapso nervioso, locura, insomnio, problemas digestivos;
(h) Heroína: como la morfina, con gran embotamiento y depresión.

Por otro lado, el dominio de estos fármacos puede conducir a la adquisición de nuevos estados de consciencia, y una profundización del carácter-análisis y la introspección imposible de obtener por otros métodos, excepto los pertenecientes a técnicas especializadas de yoga.

Crowley encontró que el éter resultaba muy útil para el análisis mental. Mediante su uso, fue capaz de descubrir su juicio final sobre cualquier tema y rastrear el pensamiento hasta su origen en consciencia pura. Esto confiere la capacidad para distinguir y apreciar los elementos de los que se compone la sensación. Él compara el éter con el alcohol en cuanto a su poder para enfatizar el ánimo que prevalece en el momento de su administración. En 1917 realizó experimentos especiales con esta droga en relación con el *prana* (fuerza vital, aliento) y los *chakras*, o centros corporales de la fuerza vital:

> El éter hacía que la totalidad del cuerpo brillara, pero después de las relaciones sexuales el resplandor cesaba sobre el *chakra Muladhara*, en la base de la columna vertebral. El brillo particular, inducido en esta forma era de una naturaleza esférica o áurica, no ganglionar, como habría sido si hubiera sido de origen nervioso.

De esto concluyó que la teoría de las auras probablemente era correcta.

En un documento sobre el éter, dice:

> Los experimentos realizados (en ocasiones extrañas, a partir de julio de 1916) en mi propia persona me han convencido de que la administración técnica particular de óxido de etilo en combinación con ciertos ejercicios mentales permite al experimentador determinar (1) el valor de la relación de un determinado pensamiento o facultad con la suma de sus características mentales, (2) la opinión última del experimentador sobre cualquier tema determinado; en la frase popular, 'lo que está en el fondo del matraz'.
>
> Por supuesto, si bien la completa inconsciencia a menudo ha sido alcanzada (en las operaciones quirúrgicas, etc.) nunca se ha comprobado lo que ocurre en este estado [de la anestesia inducida por éter] a la persona normal y sana cuando se ha entrenado a sí mismo a mantener un pensamiento a través de un período de inconsciencia, de modo que haya una identidad completa entre el último pensamiento antes de perder, y el primero después de recuperar, la consciencia.
>
> Se sugiere en sí que el conocimiento sobre este punto podría arrojar luz sobre (a) la psicología de los moribundos, (b) la consciencia *post mortem*, suponiendo que después de la muerte corporal, el individuo 'despierta' a otra forma de vida.

Durante mi estancia con Crowley en Hastings en 1945, utilicé éter en varios experimentos mágicos que él había ideado para poner a prueba mis poderes de visión astral. Él dibujaría un glifo o símbolo que era desconocido para mí, y procedía de la síguete manera: Con los ojos cerrados me imaginaba la oscura superficie de una puerta, cerrada y situada en una pared en blanco. Cuando esta imagen mental era firme, pero no antes, sobreponía el símbolo encima de modo que brillara vivamente en luz blanca. Manteniendo firme aun la imagen, inhalaba el éter. Mientras inhalaba, el símbolo parecía volverse intensamente brillante, aumentando o disminuyendo en tamaño a pesar de mis intentos por mantenerlo firme. Me llevó algo de tiempo superar este defecto en la concentración. Cuando la imagen permanecía invariable, procedía a la siguiente etapa del ex-

perimento que era visualizar la apertura gradual de la puerta en la pared. La vista más allá estaba envuelta en una neblina brumosa. Transferí el símbolo a la niebla y luego proyecté mi consciencia a través de la puerta deseando atravesarla. Me encontré a mí mismo, de repente, despojado de mi cuerpo; una sensación de extrema ligereza y libertad caracterizaba mis movimientos Me encontré rodeado de un paisaje desconocido iluminado desde dentro. Parecía tan real, si no es que más, como un paisaje mundano. Se conformaba de un modo u otro con una región del plano astral en consonancia con la naturaleza del símbolo visualizado. Las figuras que se asemejaban a seres humanos revoloteaban y flotaban cerca, y en el momento fui capaz de establecer una comunicación inteligente con ellos, como con criaturas de sueño.

Aunque, después de un poco de práctica, pude llegar a esta etapa del experimento sin inhalar éter, la droga no sólo aceleraba, sino que intensificaba las experiencias resultantes.

En su artículo sobre el éter, Crowley señala las condiciones más favorables para este tipo de experimento. Sin embargo, una de las condiciones que no comenta, y que pesó mucho en mi propio caso, fue la influencia directa del propio Crowley. Sin su presencia, el proceso de pasar a través de la puerta y de la proyección de la consciencia hacia la región más allá se hizo de gran dificultad, y el éxito se logró solo después de mucho esfuerzo.

Al hachís, Crowley lo encontró útil para el análisis mental porque ayuda a la imaginación y aumenta el coraje. La génesis de ideas y conceptos imaginativos se revela a veces como una serie de imágenes. El tema se trata ampliamente en *El Equinoccio*, Volumen I, Números 1, 2, 3 y 4, que contiene artículos interesantes de E. Whineray y H. G. Ludlow,[74] la traducción de Crowley del *Poema de Hachís* de Baudelaire, y un recuento de las investigaciones de Crowley con la droga, titulado la *Psicología del Hachís*, que escribió bajo el seudónimo de Oliver Haddo, el nombre de un personaje de *El Mago* de Somerset Maugham basado en Crowley.

74 Este número de *El Equinoccio* contiene extractos de *El Comedor de Hachís*, de H. G. Ludlow, que se refieren a las características peculiares de la acción de la droga. (*Equinoccio*, I. iv.)

El hachís es de especial uso para el ocultista porque suprime el subconsciente. En el *Trabajo de Amalantrah* (1918), Crowley señala que:

> un experimento de hachís es más bien como visitar los barrios bajos; uno se sorprende por la variedad de la viveza de las impresiones. Creo que esto es causado por un reconocimiento freudiano. Uno ve de nuevo las cosas que solían ser familiares en una consciencia más simple –cosas hace mucho enterradas– la misma emoción que volver a visitar la infancia. Por lo tanto, es un retorno o una regresión en la estructura mental; una degeneración. Vemos así que el análisis representa la vuelta atrás, y la síntesis, el avance. Esto nuevamente es prueba de la naturaleza de Choronzon.[75] Pues la dispersión representa análisis o destrucción, él es el enemigo del hombre cuya fórmula es la creación mediante la síntesis. Esta síntesis es Amor. Por eso está escrito, *Amor es la Ley*. Pero esta síntesis debe apuntar moralmente a un propósito definido del cual el amor es solo el método. Por eso está escrito, *Amor bajo Voluntad*. La ley de Thelema es, en consecuencia, una declaración completa basada en los hechos de la estructura de la mente.

El *Anhalonium Lewinii* es como el hachís y el éter en el que le permite a uno llegar detrás de las ideas superficiales y rastrear los pensamientos hasta su fuente. Esto es de uso en prácticas como el *Atmavichara*, la indagación sobre la naturaleza del Yo, que forma la meditación-practica básica de los advaitinos hindúes. En el sistema qabalístico, estas dos drogas son equiparadas por Crowley con las *sefiroth* Netzach y Hod.[76] Ellas producen, en un estado, visiones voluptuosas características de Venus

75 Sir Edward Kelley definió a Choronzon como "aquel poderoso demonio". Significa confusión extrema y es la esencia de toda ilusión; una potencia *qlifótica* que Crowley describe como "el contrario metafísico del proceso entero de la Magia[kr]".

76 *Sefiroth* siete y ocho en el Árbol de la Vida. Ver diagrama, p.247.

en la esfera de Netzach; en otro, poderes de discriminación auto-analíticos característicos de Mercurio en la esfera de Hod.

La morfina tiende a ayudar a la concentración y a aliviar la presión de la ansiedad. Al igual que el opio, ayuda a la imaginación creativa. Las objeciones a la utilización de estas dos drogas consisten en el hecho de que perjudican la capacidad ejecutiva, por lo que las ideas que ellas inspiran permanecen estériles y rara vez son llevadas hacia la vida práctica. Como es bien sabido, el opio tiene la virtud de aliviar el dolor y conferir tranquilidad filosófica.

La cocaína impide la fatiga y le permite a una persona trabajar a plena presión por un período indefinido. Crowley destaca su poder de dar resistencia, su voluptuosidad traicionera y su cualidad de anestesia. Por estas razones, tiende a atribuirla a Escorpio, en lugar de a Leo. El hecho de que Marte gobierne la Casa de Escorpio explica esta atribución y su aptitud para el aspecto energético de la cocaína, que pertenece a Chokmah[77] en virtud de su acción directa sobre los centros nerviosos más profundos.

La heroína combina las virtudes del opio y la cocaína. Excita la imaginación, ayuda a la concentración, e induce a la calma. A diferencia del opio y la morfina, sin embargo, incrementa la potencia y la resistencia.

La lucha de vida o muerte que Crowley libró contra la heroína se relata en *Liber TzBA*. Hacia el final de su vida, señala: "No hay ningún deseo en absoluto [por la droga] cuando estoy libre de *(a)* cuidado, *(b)* aburrimiento. Para alcanzar el mínimo fisiológico, debo tener (1) un masajista-valet diario que me levante y saque, (2) suministro de libros y visitas forzadas a un escenario o cinema, (3) secretaria a voluntad, (4) compañía, (5) comida y bebida."[78]

En el mismo diario, señala que 1914 fue la fecha probable de su primer experimento con heroína,[79] tomando unos tres granos por día. Después de la tremenda lucha con la droga –a la que ya se hizo referencia– se desprendió por completo del control sobre él y no hay otro registro de su uso hasta que, en 1940, siete años antes de su

77 La segunda *sefira* del Árbol de la Vida.

78 Extracto de un Diario de Drogas, 1943.

79 Es decir, como un incidente aislado. Ver p.105 *supra*.

muerte, su médico comenzó la prescripción de 1/4 o 1/6 gramos para ataques recurrentes de asma. La queja se había vuelto aguda, y este es el primer registro de consumo de heroína en sus diarios durante muchos años. Desde ese momento, hasta su muerte en 1947, tomó dosis cada vez mayores hasta que en 1946 leemos dosis de hasta 6 granos por día.

Su uso excesivo de la droga entre 1920 y 1922 la atribuyó a la ansiedad financiera, la falta de estímulo (correspondencia con *chelas*,[80] etc.) y su incapacidad para publicar cosas.

Las conclusiones a las que llegó con respecto a la droga en *Liber TzBA* le llevó a declarar que su experiencia debería servir como un caso de *prima facie* preliminar para una revisión revolucionaria de las teorías médicas existentes sobre el tema, y de la legislación respecto a la venta de heroína y drogas similares.

Es evidente a partir de un estudio de los escritos de Crowley que él usaba drogas con el propósito de invocar y cuestionar a los espíritus, en una forma muy similar en la que Kelley y Dee cuestionaban a los espíritus que aparecían en su piedra de ver.

En un comentario sobre *El Libro de la Ley* (Capítulo 2, versículo 22) escribió:

> Vino y extrañas drogas no dañan a las personas que están haciendo su voluntad; solo envenenan a las personas que son cancerosas con el Pecado Original. Si estás realmente libre, puedes tomar la cocaína como *tofee*. No hay mejor prueba difícil de un alma que su actitud a las drogas. Si un hombre es simple, intrépido, entusiasta, estará bien; no se volverá un esclavo. Si es temeroso, ya es un esclavo. Que todo el mundo tome opio, hachís y todo lo demás; los que sean propensos a su abuso estarán mejor muertos.
>
> Pues es el poder de todas las llamadas drogas intoxicantes revelar al hombre a sí mismo. Si esta revelación declara a una Estrella, entonces esta destella más brillante después. Si lo declara un cristiano –una cosa que no es ni hombre, ni bestia, sino una confusión de la mente– él ansia la droga, no por su efecto analítico, sino por su efecto adormecedor. Lyt-

80 Discípulos.

ton tiene una gran historia de esto en *Zanoni*. Glyndon, un no iniciado, toma un Elixir y no contempla a Adonai el glorioso, sino al Morador en el Umbral. Expulsado del Santuario, se convierte en un vulgar borracho.

En Thelema creemos que es acertadamente vital dejar que un hombre tome opio. Él puede destruir su vehículo físico de ese modo, pero puede producir otro *Kubla Khan*. Es su propia responsabilidad.

En ciertas operaciones mágicas que Crowley realizaba (por ejemplo, el Trabajo de Abuldiz en 1911, el Trabajo de París en 1914, y el Trabajo de Amalantrah, 1918) se empleaba una variedad de drogas.

La cocaína, que él asigna al elemento Fuego, se usaba para fortalecer la voluntad, ayudando así a tener con firmeza en la mente el objeto de la operación. La morfina, ralentizando y purificando la mente, hace que el pensamiento y su formulación sean más vívidos y precisos. Parece que la heroína participa de estas dos cualidades y las combina de una manera peculiarmente sutil.

Al elemento de Agua, él le atribuye al hachís y el mezcal, debido a sus propiedades de creación de imágenes, y también por abrir las puertas del Placer y la Belleza. La morfina también la atribuye a este elemento.

Al Aire, que es el elemento asignado a las facultades de razonamiento, le atribuye el óxido de etilo (éter) para su uso en el análisis mental y los movimientos más profundos de introspección.

Por último, el elemento de Tierra abarca todas las drogas directamente hipnóticas, que inducen el reposo y la falta de memoria, permitiendo al mago retirarse en los brazos de la Gran Madre para restaurar sus vehículos desvitalizados, astral y físico.

Con la atribución de drogas específicas a los elementos, las antiguas técnicas ceremoniales y simbólicas de control subconsciente son reemplazadas por ayudas vivientes y experimentales. De manera similar con el sexo, el alcohol, la danza mística y la circunvalación, el uso de mantras y el encantamiento lírico. Estas ayudas, utilizadas junto con las drogas, estimulan los remolinos de energía en el cuerpo sutil. En relación con el sexo y las drogas, Crowley escribió en 1917: "Observo, con todas las drogas estimulantes, que si uno está con otras, la fuerza se disipa por completo, generalmente en el plano sexual. Si se está con una sola, uno se vuelve creativo a

la vez. Esto es importante, ya que establece la doctrina de la Kundalini, con sus salidas superior e inferior[81]. Sin embargo, esto no depende de la doctrina de la abstinencia de las relaciones sexuales; pues en la excitación normal el sexo parece estimular el otro poder creativo".

Es decir, el sexo parece estimular a la Kundalini o Poder Serpiente. Crowley observó así los efectos directos del sexo y las drogas en el centro vital del poder mágico en el organismo humano.

Las drogas en relación con la magia[k] y el descubrimiento de la Verdadera Voluntad forman la sustancia de *El Diario de un Drogadicto*. Cuando se escribió el libro, las drogas no habían sido prohibidas por ley; el consumidor de drogas no era en ese momento el criminal que es hoy; por lo tanto, muchas de las neurosis y psicosis creadas por la 'ley' no existían para causar los problemas sociales que encaramos ahora. Es una de las peculiaridades de nuestro presente sistema social que ganancias mayores se acumulan desde el tráfico ilícito de drogas que de su venta abierta y debidamente regulada.

El Diario de un Drogadicto se retiró de circulación en 1922, unos cuantos meses después de que fuera publicado por William Collins. Sin embargo, lejos de promover el uso de las drogas, Crowley hizo hincapié en el argumento obvio para la gente pensante: que las formas naturales de despertar a la Kundalini, y de descubrir la Verdadera Voluntad, deben ser preferidas a los medios artificiales. Sin embargo, el libro es descrito como si promoviera el uso de drogas, y diatribas contra Crowley aparecieron en los diarios de la época. *La Leyenda de Aleister Crowley*, de P. R. Stephensen (Londres, 1930) contiene ejemplos típicos.

Howard P. Lovecraft, el escritor de cuentos macabros de Nueva Inglaterra, habría estado de acuerdo con la depreciación de Crowley del uso de drogas en favor de medios más naturales de control mágico. En una carta fechada el 11 de junio de 1920, Lovecraft escribió en cuanto a de Quincey:

---

81 Crowley se refiere aquí al *chakra Muladhara*, el centro sutil o loto, en la base de la columna vertebral, y al *chakra Sahasrara*, el centro situado en el cuerpo sutil por encima de la sutura craneal.

> Nunca tomé opio, pero si no puedo superarlo por mis *sueños* de la edad de tres o cuatro en adelante, ¡seré un maldito mentiroso! El espacio, las ciudades extrañas, los paisajes extraños, los monstruos desconocidos, las horribles ceremonias, la belleza oriental y egipcia y los misterios indefinibles de la vida, la muerte y el tormento, eran lugares cotidianos, –o más bien nocturnos–, para mí antes de los seis años. Hoy es lo mismo, salvo por una *objetividad* ligeramente mayor[82].

Pero Lovecraft no parece haber pasado los pilones finales de la Iniciación, como se evidencia por sus historias, y sobre todo sus poemas, en los que, en el último terrible encuentro, invariablemente retrocedía, resuelto a *no saber* qué horror yacía oculto detrás de la máscara de su encarnación más crítica. Él fue perseguido por su propio 'morador en el umbral', fallando en resolver el enigma de su propia esfinge en particular, y, debido a esto, sin duda, temía el uso de drogas en caso de que su visión de pesadilla lo arrastrara más allá del punto de no contarlo. Comprensiblemente aterrorizado de cruzar el Abismo, siempre se retrajo a la orilla, y pasó su vida en un vano intento de negar a las potentes Entidades que lo movían. No es de extrañar que los cuentos que escribió se encuentren entre los más horrendos y poderosos jamás escritos.

Crowley, por otra parte, demostró que el uso juicioso y thelemicamente controlado de drogas asistía positivamente al ocultista en su exploración de reinos suprasensibles tales como los que Dee, Kelley, y otros magos investigaron.

---

82 *Cartas Escogidas de H. P. Lovecraft*, Vol.1. Editado por August Derleth y Donald Wandrei, Arkham House, Sauk City, Wisconsin, 1965. Carta a Reinhardt Kleiner, 11 de junio de 1920.

6

Nombres Bárbaros de Evocación

El comercio con los moradores de otros mundos requiere de un sistema de comunicación. En occidente, la *qabalah* hebrea se ha utilizado durante muchos siglos por contener el cuerpo de correspondencia más conveniente y confiable que se haya concentrado en un único glifo. Las divisiones y subdivisiones representadas por las diez *sefiroth* y los veintidós senderos comprenden el universo mágico entero.

Crowley, Jones y Fortune usaron este sistema extensamente. Este es el más fácilmente verificable y a la vez el más preciso.

Cuando Crowley se puso en contacto con la inteligencia llamada Abuldiz[83], a través de la mediumidad de la Mujer Escarlata, Vikaram[84], utilizó la qabalah para comprobar la validez de las visiones que ella describía. Él también fue capaz de verificar la identidad de Abuldiz como un representante genuino de la A.·.A.·.. Observaciones similares se aplican a la comunicación que recibió a través de la hermana Ahitha[85], quien fue utilizada como una portavoz por una inteligencia con el nombre de Amalantrah. Tanto el Trabajo de Abuldiz como el de Amalantrah sobreviven entre los documentos de Crowley; ellos son buenos ejemplos del uso qabalístico en relación con la prueba de visiones y el trabajo astral.

---

83 Fue a través de esta Inteligencia que Crowley 'recibió' el *Libro Cuatro*, Partes I y II, publicado en 1913.

84 Mary d'Este Sturges, la segunda Mujer Escarlata de Crowley.

85 Roddie Minor, la cuarta Mujer Escarlata de Crowley.

El conocimiento derivado del análisis qabalístico de los nombres de deidades antiguas le permitió a Crowley restablecer rituales que eran de vital importancia en su propia iniciación. Los nombres de las deidades son nada menos que fórmulas mágicas, su restauración proporciona la clave para su invocación, o evocación, según sea el caso. El rito más importante que Crowley restauró es la 'Invocación Preliminar de la Goecia', un rito medieval que se deriva de fases mucho más tempranas de la magia(k), el cual Crowley logró redimir de la ininteligibilidad transformándolo en una maquina poderosamente taumatúrgica.

La Invocación se basa en una traducción de C. W. Goodwin de un Trabajo Greco-egipcio Sobre Magia. Este es conocido como la 'Invocación del No-Nacido', o, como Goodwin lo tradujo, el 'Acéfalo'. (El Acéfalo fue un nombre dado por los gnósticos al Sol en Amenti, es decir, la Luz en el Inframundo. Este concepto era representado antiguamente por una figura decapitada, y es paralelo a la imagen egipcia de la leona, o el león sin melena, lo cual representaba al sol en su fase 'femenina' de pasividad y oscuridad; el león despojado de su crin, pero feroz con fuerza escondida y calor oculto. En otras palabras, el acéfalo tipificaba al dios oculto sumergido debajo del horizonte; en términos de psicología, el subconsciente, la Voluntad subliminal.) Crowley tradujo el término αχεραλον como No-Nacido para indicar el hecho de que la Verdadera Voluntad no está sujeta ni al nacimiento ni la muerte; sus vehículos solamente están sujetos a estas dos fases gemelas de actividad en el mundo de los fenómenos. Por lo tanto, la invocación del No-Nacido forma la base práctica para contactar al más oculto de todos los dioses o daemones: El Santo Ángel Guardián.

Siendo que esta experiencia forma la primera gran tarea de todo aspirante a la autorrealización, el logro de Crowley no es en ningún sentido insignificante, como lo prueba el hecho de que otros también lo han logrado mediante el uso de este rito restaurado.

Desde un punto de vista psicológico, el problema de establecer un contacto exitoso con entidades espirituales –cualquiera que sea su naturaleza– implica un profundo grado de autoanálisis.

Crowley había sido entrenado en la disciplina de *mahasattipathana, sammasati* y *atma-vichara* mientras trabajaba con su gurú, Ananda Metteya (Allan Bennett). Juntos, realizaron muchos ritos mágicos durante los primeros días del entrenamiento mágico de

Crowley en Chancery Lane, donde había establecido un templo mágico completamente equipado. Ellos evocaban regularmente a espíritus a la apariencia visible y algunas veces incluso tangible.

Sea si los espíritus sean considerados como fenómenos subjetivos u objetivos, hace poca diferencia en lo que concierne a la magia(k) práctica. Ninguna experiencia ocultista o mundana, es posible en la ausencia de un sujeto, la experiencia depende, absolutamente, de la unión, o *yoga*, de un sujeto y un objeto en la Consciencia, pues ninguna percepción del universo es posible sin la presencia de la consciencia; en efecto, ningún Universo existe fuera de la Consciencia. *El Libro de la Ley* demuestra, sin lugar a dudas, que la mente puede y existe independientemente del cerebro o las estructuras nerviosas.

El que Crowley a veces haya experimentado el Samadhi está claro a partir de sus diarios mágicos. De hecho, él hizo de la experiencia de Samadhi la condición de su continuo para desempeñarse como el Profeta y promulgador de la Ley de Thelema.

Ya en 1901 él había experimentado *dhyana*; fue fugaz e irregular, y luego no se desarrolló en Samadhi. En ese momento, fue incapaz de estabilizar la nueva facultad de la consciencia que Samadhi confiere y que es necesaria para la experiencia completa de los aethyros, o los reinos más tenues del universo espiritual.

En *Juan, San Juan*, publicado en *El Equinoccio* (primer número, 1909), Crowley registra el éxito en estabilizar en sí mismo este funcionamiento de la consciencia nuevo y samádhico, un grado de consciencia mejorado que hizo posible una magia(k) superior. A partir de entonces, fue capaz de dedicarse sin reservas al establecimiento de la Ley de Thelema y a comprender los asuntos más profundos del Eón de Horus como se describe en el *Libro de la Ley*. Él le imploraba a su Ángel permanecer en comunión perpetua con su consciencia mágicamente exaltada y consagrada.

Durante los años 1906-7, alcanzó el Conocimiento y Conversación de su Santo Ángel Guardián. Esto fue seguido por una mayor comunión con Aiwaz (a quien en ese momento llamaba *Adonai*, El Señor) y la recepción de los Libros Sagrados *LXV* y *VII*, los cuales recibió sin la mediumidad de una Mujer Escarlata, sino directamente de su Ángel mediante "inspiración plenaria". Él describió estos libros como "completamente diferentes de cualquier cosa que yo haya escrito". Luego, escribió *Juan, San Juan*, el Registro de su Iniciación.

En 1909 pudo reanudar las invocaciones de los ángeles de los Aethyros (conocido como 'La Visión y la Voz', o el Trabajo 418) que había tenido que abandonar en México nueve años antes porque no había alcanzado un grado de iniciación lo suficientemente elevado como para permitirle penetrar en los Aires más sutiles. Reinició el trabajo invocando el Aethyro veintiocho, utilizando la Clave 19 del Sistema Enoquiano del Dr. John Dee. (Ver *El Equinoccio*, I. vii.).

El gran valor de este sistema, que es demasiado complejo para describirlo aquí, radica en el hecho de que es probablemente el más potente que existe. Crowley dice al respecto:

> Las conjuraciones dadas por el Dr. Dee están en un lenguaje llamado angélico, o enoquiano. Su origen ha desconcertado la investigación hasta ahora, pero es un lenguaje y no una jerga, pues posee una estructura propia, y hay rastros de gramática y sintaxis.
>
> Cualquier cosa que esto pueda ser, *funciona*. Incluso el principiante encuentra que 'suceden cosas' cuando lo usa; y esto es una ventaja –¡o una desventaja! –, compartida por ningún otro tipo de lenguaje. Lo demás necesita habilidad. ¡Esto necesita prudencia!

Él volvió a establecer el intercambio con los moradores de los Aethyros con la asistencia de Victor Neuburg, que en ese momento era un Probacionista de la A.·.A.·. con el nombre mágico o lema *Omnia Vincam*. El Hermano O.V. asumió el oficio del escriba, como lo había hecho el Dr. Dee varios siglos antes. La Bestia misma visionó en una 'piedra de ver' hecha de un topacio dorado colocado en una Cruz del Calvario de seis cuadrados, hecha de madera y pintada de bermellón. El topacio estaba grabado con una cruz griega de cinco cuadrados rematada con la Rosa mística de cuarenta y nueve pétalos. (Las Cruces de seis y cinco cuadrados simbolizan la naturaleza cuádruple de la Obra, que iba a unir la consciencia mundana con la consciencia espiritual; los cuarenta y nueve pétalos son una alusión a los cuarenta y nueve fuegos que arden en los siete centros sutiles, siete en cada uno.) La Bestia y el Hermano O.V. "caminaban constantemente a través del desierto, invocando a los aethyros, uno por uno, en momentos y lugares convenientes... Como regla, se hacía un aethyro cada día".

Las visiones que acompañaron estas invocaciones permitieron a Crowley armonizar todos los sistemas principales de realización mágica y relacionarlos entre sí con exactitud científica. El simbolismo de los cultos asiáticos; los misterios de la qabalah caldea, hebrea y griega; los secretos de los gnósticos; los misterios del antiguo Egipto; el paganismo; los ritos de Eleusis; el ritual celta y druida; las tradiciones mexicanas, polinesias y africanas, etc., formaron la base de una síntesis no alcanzada previamente en la historia de la religión comparativa y el ocultismo. Los principales resultados de sus investigaciones fueron cuidadosamente tabulados y publicados el mismo año (1909) en un volumen delgado titulado 777, que se describe en las Publicaciones Oficiales de la A.·.A.·. como "un completo diccionario de las correspondencias de todos los elementos mágicos... haciéndolo el único libro de referencia estándar jamás publicado. Este es para el lenguaje del ocultismo lo que *Webster* y *Murray* lo son para el idioma inglés".

La videncia de Crowley lo llevó a resultados mucho más allá de cualquier cosa alcanzada por Dee y Kelley en el siglo XVI. No obstante, le debemos el sistema a esos dos ocultistas. Ellos obtuvieron mensajes misteriosos durante el intercambio con entidades no terrestres, pero desafortunadamente no dejaron ninguna pista de cómo se obtuvieron precisamente. Parece ser que Dee tenía ante él varias tablas que contenían varias letras del alfabeto; y Kelley, después de realizar los conjuros apropiados, miraba fijamente en una piedra que le había sido dada por un 'ángel'. Esta había sido tratada especialmente para poder captar en su profundidad las formas espectrales de los visitantes de otro mundo. Poco después de los conjuros, aparecía una forma en la piedra y procedía a señalar ciertas letras en las tablas. Esto se hizo con una varita mágica. Dee escribía las letras mientras Kelley las dictaba. De esta manera, se formaron los mensajes, pero se escribieron al revés porque cada palabra contenía tal potencia que la comunicación directa habría invocado fuerzas disruptivas para el trabajo entero.

Así se obtuvieron las Claves, o Llamadas de Enoc. Los mensajes se redactaron en un lenguaje definido, aunque desconocido, que Dee y Kelley llamaron el lenguaje enoquiano o angélico.

Crowley exploró sistemáticamente los aethyros con el resultado de que se volvió poseedor de conocimiento más allá de cualquier

otro obtenido previamente. Esto iluminó no solo sus ordalías mágicas e iniciaciones personales, sino que también le proporcionó la solución de muchos problemas cósmicos. A través del sistema de Dee, fue capaz de desbloquear los pilones del Nuevo Eón y penetrar en dimensiones desconocidas de la consciencia fuera del Espacio y el Tiempo.

Es importante que Crowley afirmara haber sido una reencarnación de Sir Edward Kelley, quien, –dice Crowley–, malentendió algunos mensajes que se referían al Nuevo Eón. Esto queda claro en el siguiente pasaje de *La Visión y la Voz* (*Liber 418*):

> Y en el Libro de Enoc se dio por primera vez la sabiduría del Nuevo Eón. Y estuvo escondido durante trescientos años, porque fue arrebatado prematuramente del Árbol de la Vida por la mano de un mago desesperado.

Crowley comenta lo siguiente sobre este pasaje:

> El mago desesperado era sir Edward Kelley. La referencia es al famoso pasaje que Dee sostenía que fue dado por demonios; este enseñaba que no había pecado, etc.

Liber 418 continúa diciendo:

> Porque fue el Maestro de ese mago quien derrocó el poder de la iglesia cristiana; pero el pupilo se rebeló contra el maestro, porque previó que el Nuevo [es decir, el Protestante] sería peor que el Antiguo. Pero no entendió el propósito de su Maestro, y eso era, preparar el camino para el derrocamiento del Eón.

Martin Luther es el Maestro a quien se hace referencia, y –según Crowley–, "El acto mágico de convivencia de Luther con una monja fue la clave de esta doctrina". En otras palabras, con este gesto, Lutero afirmó su intención mágica de derrocar el pilar del antiguo Eón. Parecería, entonces, que si Kelley hubiera entendido la importancia del mensaje, también habría entendido la naturaleza de la Gran Obra por el cual su Maestro había encarnado. El Eón de Horus habría comenzado tres siglos antes de que realmente lo hiciera.

De nuevo, según Crowley, Kelley era un *Adeptus Exemptus*; es decir, un iniciado del Grado 6° = 5° en la A.·.A.·.

El mensaje resultante de la videncia de Kelley en el 7mo Aethyro, el mensaje que se aproxima mucho a ciertos pasajes de *El Libro de la Ley*, aterrorizó tanto a Dee que le suplicó a Dios que tuviera misericordia de él, y prometió "desde este día en adelante no voy a entrometerme más aquí".

La Voz (del Ángel) que hablaba a través de Kelley, resultó en una siniestra disociación de la personalidad de Kelley; y poco después de este episodio, le robó a Dee, se fugó con su esposa y comenzó una carrera de crimen.

Esto es lo que la Voz había proclamado:

> Soy la Hija de la Fortaleza, y embelesada cada hora desde mi juventud. Porque he aquí, soy Entendimiento, y la Ciencia mora en mí; y los cielos me oprimen, me codician y me desean con un apetito infinito: pocos o ninguno de los que son terrenales me han abrazado, porque soy ensombrecida con el Círculo de la Piedra y cubierta con las Nubes de la mañana. Mis pies son más rápidos que los vientos y mis manos son más dulces que el rocío de la mañana. Mis prendas son del principio, y mi morada está en mí misma. El León no sabe por dónde camino, ni las bestias del campo me entienden. Estoy desflorada y, sin embargo, soy virgen; yo santifico, y no soy santificada. Feliz es el que me abraza: pues en la noche soy dulce y en el día llena de placer. Mi compañía es una armonía de muchos Platillos y mis labios son más dulces que la salud misma. Soy una ramera para los que me embelesan, y una virgen con los que no me conocen... Purgad vuestras calles, oh hijos de los hombres, y lavad vuestras casas; volveos santificados, y colocaos la rectitud. Echad a vuestras viejas meretrices y quemad sus ropas... y contemplad, les traeré hijos a vosotros y ellos serán los hijos del Consuelo en la Era que está por venir.

John W. Parsons, jefe de la Logia de Pasadena de la O.T.O. entre 1940 y 1945, observó que la vida de crimen de Kelley, desencadenada por la comunicación del Ángel, se parecía mucho a lo que le ocurría a él al trabajar con el mismo Aethyro (es decir, el 7mo). Parsons

invocó este Aethyro en 1946 con rituales apropiados respaldados por la poderosa magia[k] sexual del VIII° O.T.O., lo que significa que agregaba su propia emanación magnética a los materiales utilizados en la ceremonia mágica. Poco después, su escriba se fugó con su esposa y lo engañó con dinero y posesiones. Parsons, que en ese momento estaba trabajando en una fábrica de cohetes aereos, más tarde murió desastrosamente cuando dejó caer un frasco de fulminato de mercurio. Su escriba, sin embargo, se hizo rico y famoso por un mal uso del conocimiento secreto que había obtenido de Parsons.

La base de trabajo de la comunicación con entidades ocultas es tan arbitraria como cualquier sistema de álgebra o geometría. Mientras el sistema posea una armonía inherente, una coherencia interna, es válido dentro de su esfera de función. Reimann, Lobatchewsky, Poincaré, Einstein, Cantor[86], todos construyeron sistemas matemáticos que –aunque discrepen entre sí–, son consistentes dentro de sí mismos.

Crowley utilizó diversos métodos para verificar y contrarrestar los signos o expresiones recibidas por él en el curso de la visión clarividente, los viajes astrales y *skrying*. En los Trabajos de Abuldiz y Amalantrah, empleó el método numérico de verificar los nombres de los espíritus y las respuestas a sus preguntas; también usó el sistema chino de jeroglíficos conocido como *Yi King*, sistemas geománticos, taróticos y sistemas similares.

La interrogación por números puros es qabalística, ya sea que se emplee la qabalah hebrea, griega o caldeo-copta. Es a partir de este método que se deriva la llamada numerología.

La numerología es una mala aplicación y, en consecuencia, una degradación de la qabalah de números puros. El hecho de que tu nombre sea Tubby Hogg, no significa que tu número sea 506; porque, aunque en la qabalah hebrea el valor de Tubby Hogg es 506, Tubby Hogg no eres tú, sino un conjunto de letras que –de manera bastante arbitraria–, te distingue de otros miembros de tu clase, la especie humana. La segunda mitad de un nombre puede indicar un cierto linaje corporal, pero la primera es simplemente un capricho

86 En *El Diario Mágico de las Bestia 666*, Crowley declara que "Cantor y su escuela han formulado las concepciones matemáticas implícitas en *El Libro de la Ley*".

paternal. No se puede decir que Tubby Hogg sea tu nombre en el sentido de que el nombre del Espíritu del Sol es Sorath, cuyo número es 666.

La confusión de los planos se debe a la suposición errónea de que un ser humano y un espíritu son iguales en todos los sentidos, excepto en uno; es decir, que el primero es visible, mientras que el último no. La diferencia real es que un ser humano es un microcosmos, un espíritu no lo es. Un ser humano, además, no es una entidad especializada; pero un espíritu es dicha entidad.

Definir una cosa por números es indicar su naturaleza, y esto concuerda completamente con las cualidades representadas por el número. Dion Fortune señala que incluso los objetos no tienen valores numéricos asignados a ellos de manera arbitraria, sino de acuerdo con la sustancia de la cual se componen sus átomos. Por lo tanto, los *yantras* determinados geométricamente, o diagramas mágicos, tienen tres, cuatro, cinco o más lados, de acuerdo con la constitución atómica del plano de consciencia para el cual son la clave. En este sistema, una invocación incluirá un conjunto de golpeteos en consonancia con el número relevante; y si se usa el mantra, este consistirá en un número apropiado de acentos o sílabas; la apertura de los planos internos se efectúa mediante un proceso de reverberación recíproca y cada vibración afecta a una parte particular de la anatomía sutil, representada biológicamente por el sistema endocrino y –místicamente–, por los *chakras*.

Cada subdivisión del plano astral, por lo tanto, existe en virtud de un tipo especial de fuerza y consciencia, cuyo *acento* depende de su constitución atómica, que a su vez determina el tipo de figura (*yántrica* o *mántrica*) que efectivamente aprovechará sus energías ocultas. Debido a que cada plano de consciencia tiene como foco de su influencia una de las estrellas o planetas, los cuerpos celestes están representados por diagramas cuyas formas lineales simbolizan su constitución oculta. Un tipo de consciencia, un planeta o una estrella y un tipo particular de átomo están interrelacionados en consecuencia, y el hombre está incluido en este complejo, ya que "cada hombre y cada mujer es una estrella".[87]

87 *El Libro de la Ley*, Capítulo I, verso 3.

Es infructuoso, por lo tanto, representar a un ser humano por el número derivado de las consideraciones qabalísticas de su nombre corporal. Él puede, con igual validez e igual absurdo, ser definido por tener las propiedades de uno, dos, tres... *n* números, de acuerdo con el valor numérico de su nombre. Por lo tanto, es erróneo hablar del 'número' de una persona en el sentido utilizado dentro y por la numerología popular.

En el mundo espiritual, las condiciones son diferentes a las que se obtienen en la esfera mundana. Un espíritu representa una función especial. Este es un arcángel, un ángel, un demonio, un gnomo, una ninfa, un sátiro, o lo que quieras; siempre especializado, y por lo tanto estrictamente limitado, por más potente que pueda ser en su propia esfera de actividad.

Cuando Crowley o Fortune recibieron un número específico en respuesta a los cuestionamientos, pudieron determinar, mediante un análisis qabalístico del nombre del espíritu, el tipo de entidad con la que estaban tratando. Si el número coincidía con la naturaleza general de la visión en su conjunto, la visión se continuaba; si era ajena a la naturaleza de la visión, entonces se sospechaba que el espíritu era un elemento intrusivo que se hacía pasar por la cosa verdadera. No podría responder por mucho tiempo a los controles y, por lo tanto, sería disuelto por el ritual de destierro del pentagrama, o algún exorcismo simple similar. Por otro lado, dado que cada hombre tiene un 'Ángel' –un Ángel Guardián–, tiene también un número verdadero, porque su número es idéntico al de su Ángel con el que es Uno en la profundidad de su ser. Nombre y Número son, por lo tanto, sinónimos, y "ningún hombre sabe el nombre del ángel de su hermano", porque saberlo le conferiría la capacidad de invocarlo. Esta es la raíz del temor del hombre primitivo de revelar su nombre. También es la razón de las elaboradas medidas a las que los antiguos egipcios acudieron para preservar el secreto inviolable en lo que respecta a sus nombres. No era el nombre mundano que envolvían en un misterio impenetrable, sino el nombre del ángel, o dæmon; permitir que esto se supiera era exponer sus almas a ataques de demonios o hechiceros hostiles.

Uno de los métodos de Crowley para comprobar de vuelta un nombre o un número era reduciéndolo a un solo número y sumando sus dígitos componentes, refiriendo el resultado a una Clave del Tarot. Por ejemplo, si un espíritu daba como número 761, esto se

verificaría así: 7 + 6 + 1 = XIV, la Clave del Tarot titulada *Arte*; y si los símbolos y las atribuciones de esta Clave estaban en consonancia con el significado del número en sí, ofrecía una buena base para suponer que un espíritu genuino había respondido a la invocación; pero serían necesarias más pruebas si quedara la duda. El espíritu incorpóreo de personas muertas o dormidas no solo puede personificar a los espíritus y obrar el mal por tales medios, sino que las entidades extracósmicas podrían disfrazarse de espíritus –lo cual es infinitamente más peligroso– y, de no ser desterradas antes de que puedan afianzarse en la consciencia de quien los invocó, la obsesión sería el resultado. Austin Spare es la autoridad en cuanto a su control; Lovecraft, en cuanto a la devastación que dejan a su paso al ser liberados sobre la tierra.[88] Dion Fortune en *Los Secretos del Dr. Taverner* tiene varios relatos, basados en hechos, sobres estas entidades más elementales, pero menos cósmicas; su influencia es considerablemente menos extensa pero no menos demoníaca.

Los nombres bárbaros de evocación e invocación, ya sean enoquianos, goéticos, gnósticos, tántricos, etc., están especialmente adaptados al destape de la subconsciencia. Su potencia radica principalmente en el hecho de que son ininteligibles para la mente consciente. "Las series largas de palabras formidables que rugen y gimen a través de tantos conjuros tienen un efecto real al exaltar la consciencia del mago al tono apropiado". (*Magia*[k]).

El lenguaje enoquiano es lo suficientemente ajeno a la mente en su estado normal, para actuar como si no tuviera sentido; y esto es lo que importa; esto, y la potencia de sus vibraciones cuando son cantados, gritados o rugidos en lugares desolados y aterradores. Los campos de cremación cubiertos de cadáveres, iluminados por una luna funesta y deambulado por hienas, crea el ambiente para algunas de las evocaciones tántricas de Kali y otras deidades temibles.

Gran parte de la potencia de una evocación, como en el caso del *mantra yoga*, reside en su afinidad vibratoria con los fenómenos elementales: la violencia y el trueno de la tormenta, por el elemento Aire; el seductor e insidioso chapoteo de agua de las fuentes, por el Agua; el centellar de la llama parpadeante, el rayo de verano, para

88 Ver, en particular, *El Horror de Dunwich*, por H. P. Lovecraft.

el Fuego; y los ecos resonantes de las reverberaciones chthónicas, para la Tierra. Las series de las palabras suben y bajan, de manera irregular o con majestuosidad según la naturaleza de la operación. La plasticidad de la mente humana exaltada a un tono de sugerencia evocadora se moldea en palabras y nombres que contienen energías mágicas intrínsecas. El resultado es un encantamiento convincente capaz de alcanzar y desentrañar las cavernas del Infierno: la Subconsciencia.

La fórmula tradicional para abrir regiones infernales es: *Zazas, Zazas, Nasatanada Zazas*. Se cree que mediante este hechizo Adán había abierto las puertas del infierno. El infierno es el lugar oculto: el agujero o el salón de los muertos; los 'muertos' son las imágenes olvidadas de nuestro pasado que responden al conjuro y resucitan en la carne del presente. El infierno es la región que los antiguos egipcios llamaron Amenti, el lugar del Sol Oculto. La palabra *Amen* significa 'el que está oculto', y *ta* significa 'tierra' o 'morada'. *Amenta* o *Amenti* es así el lugar de los espíritus de los muertos; muertos, es decir, para la mente consciente, pero bastante vivos para el subconsciente.

Crowley a menudo complementaba los conjuros verbales con estimulantes alcohólicos, drogas y excitación sexual. Dichos métodos están indicados en el *Libro de la Ley* y son básicos para el Nuevo Eón. Estos usos tienen sus contrapartes en los Tantras, como ya se señaló. Vírgenes jóvenes y atractivas se emplean para estimular las zonas erógenas durante el proceso de los ritos místicos que a menudo consisten en el murmullo hipnótico de mantras deliberadamente ininteligibles. Pero no son ininteligibles en un sentido absoluto, ya que su falta de significado *es* su significado, de la misma manera que lo son los nombres bárbaros de la hechicería goética. (*Goety* significa 'aullido'). Crowley señala en *Las Confesiones* que Goety es "la palabra técnica empleada para cubrir todas las operaciones de la magia[k] que tratan con las fuerzas brutas, malignas o no iluminadas". De hecho, los hechizos sugieren con mucho énfasis el aullido de los lobos, el aullido de los chacales y las estridentes ululaciones de las hienas, animales tradicionalmente asociados con la brujería y el mundo oculto.

En el Eón de Horus, anunciado por Crowley, el *Logos*, –que es una Bestia y, por lo tanto, inarticulado–, puede pronunciar "un discurso extraño y monstruoso", que la Mujer Escarlata interpreta o

manifiesta como la Palabra de un 'Dios'. La fórmula es la de la Bestia y la Mujer unidos, y la clave de su unión es el número Once, que es el número de magia[k] o transformación. La transformación del tótem animal en dios, a la manera de los antiguos misterios egipcios, fue revivida en la Aurora Dorada, donde se la conoció como la asunción de formas de dios.

La expresión 'nombres bárbaros' se refiere evidentemente a un "discurso monstruoso", o el discurso de los monstruos, y esta es la clave para el significado de la palabra *goety*, aullar (como una bestia).

Los Misterios se derivan de las primeras fases de la evolución cuando tuvo lugar la transformación de la bestia a hombre. Durante este período se sentaron las bases de la mitología mundial y de la civilización más grande jamás conocida. Las prácticas tan remotas en el tiempo como para haber sido olvidadas casi por completo *antes* de que comenzara la época monumental de la historia egipcia son una evaluación coetánea con las prácticas que revivió Aleister Crowley.

Como se explicó anteriormente, el Culto de Aiwaz de Acadia se remonta a un período más temprano que el sumerio; a un período que inspiró la antigua Tradición Draconiana de Egipto, que se prolongó durante las dinastías oscuras, cuyos monumentos fueron arrasados por los opositores del culto antiguo. Estas dinastías fueron ennegrecidas con el fin de aniquilar todos los rastros de un culto supuestamente malvado. Los draconianos, o los tifonianos, ajenos al rol del hombre en los misterios biológicos de la procreación, habían adorado a la ramera y su bastardo que fueron tipificados años después como la Virgen y el Niño.

Se puede argumentar que todas las críticas adversas dirigidas contra Crowley y su Culto están justificadas; que la aceptación del *Libro de la Ley* inevitablemente hundiría a la humanidad una vez más en el pozo del salvajismo y la barbarie del cual le ha tomado tantos eónes arrastrarse. De hecho, se llegó a dar tales críticas.[89] Crowley, en una carta a Norman Mudd (Frater O.P.V.) con fecha de mayo de 1924, deja en claro que su objetivo externo y político es "una reconstitución de la sociedad para evitar la catástrofe de

89 Ver *La Gran Bestia*, por John Symonds, edición de 1951.

la Revolución Sangrienta". También escribió: "Durante los últimos veinte años [es decir, desde que recibí *El Libro de la Ley* de Aiwaz], he estado madurando un plan para salvar a la civilización. La lucha por la vida entre el capitalista y el rojo se ha agudizado cada vez más y ahora está siendo llevada a una crisis en todas partes. Incluso Inglaterra, el baluarte de las ideas conservadoras, está casi lista para seguir el ejemplo de Rusia. La única esperanza de evitar un conflicto que sería finalmente fatal... se encuentra en una revolución espiritual."

No hay indicios en estos pasajes (y otros como ellos, que serían poco convenientes citar aquí) de cualquier deseo de volver a "los días más negros de la 'Atlántida'"[90]. Al contrario, se expresa la sincera esperanza de encontrar un 'cerebro', o centro de inteligencia, lo suficientemente vasto y lo suficientemente amplio como para resolver los problemas a los que se enfrenta la civilización.

Crowley coloca la carga final sobre la persona y su regeneración espiritual a través de las pruebas de iniciación. Nadie que haya estudiado y aplicado el sistema de magia[k] de Crowley lo rechazará en el terreno de la ineficacia. Funciona; abre las puertas del palacio místico de la consciencia humana como pocos sistemas lo han hecho. Éliphas Lévi, H.P. Blavatsky, Rudolph Steiner, por mencionar algunos, no han producido un sistema tan confiable. Lévi ocultó deliberadamente su conocimiento y engañó a sus lectores por tergiversación. Blavatsky deslumbró y desconcertó por las aglutinaciones masivas de su pensamiento simbólico, mezclando hechos y ficción en un tejido inextricable de fantasía que hace que la mente se tambalee. Steiner y Heindel cayeron en fanatismos sectarios causados por una iniciación incompleta en los Misterios que intentaron exponer. Pero unos pocos describieron claramente la dinámica esencial del ocultismo, aunque ocultaron discretamente los aspectos más profundos de la iniciación. Fortune, Jones y Spare estaban entre estos. Al igual que Crowley, Fortune esparció secretos a lo largo de sus escritos; aquellos que estaban preparados apropiadamente podían reconocer y usar las claves que ella proporcionaba. Al igual que Blavatsky, ella recurrió con frecuencia a la ficción, y no hay

90 Ibid.

duda de que, debido a esto, su trabajo no ha sido valorado ni apreciado en general, ni siquiera por los ocultistas.

La ficción, como vehículo, a menudo ha sido utilizado por ocultistas. *Zanoni* y *Una Historia Extraña* de Bulwer Lytton han puesto a muchas personas en la Búsqueda definitiva. Las ideas que no son aceptables para la mente cotidiana, limitadas por el prejuicio y arruinadas por una educación 'para ganarse el pan', pueden hacerse pasar por alto por el censor y, por medio de la novela, el poema, la historia corta, pueden plantarse efectivamente en el terreno que de otra manera los rechazaría o los destruiría.

Escritores como Arthur Machen, Brodie-Innes, Algernon Blackwood y H.P. Lovecraft están en esta categoría. Sus novelas e historias contienen algunas afinidades notables con aquellos aspectos del Culto de Crowley que se tratan en el presente capítulo, es decir, temas de atavismos resurgentes que atraen a la gente a la destrucción. Ya sea la Visión de Pan, como en el caso de Machen y Dunsany, o el tráfico aún más siniestro con habitantes de dimensiones prohibidas, como en los cuentos de Lovecraft, el lector se ve sumido en un mundo de nombres bárbaros y signos incomprensibles. Lovecraft parecía saber del nombre de Crowley pero no de su trabajo; sin embargo, algunas de sus fantasías reflejan, aunque distorsionadas, los temas más destacados del Culto de Crowley. La siguiente tabla comparativa mostrará qué tan cercanos están:

	H. P. L.	*A. C.*
1.	*Al Azif* – El Libro del Árabe Loco. (Este libro es frecuentemente referido como todo poderoso en un sentido mágico.)	*AL vel Legis* – El Libro de la Ley. (Este libro es reivindicado por A. C. por contener los hechizos supremos: Ver *Magia*[h].)
2.	Los Grandes Antiguos. (Esta expresión aparece en las historias del Culto de Cthulhu.)	Los Grandes de la Noche del Tiempo. (Una frase que aparece repetidamente en los Rituales de la Aurora Dorada.)
3.	Yog-Sothoth. (Un nombre bárbaro para evocar la maldad definitiva).	Sut-Thoth, Sut-Tifón. (A. C. identificó a su Santo Ángel Guardián con Set, considerado una deidad abominable: "Llamado maligno para ocultar su santidad".)
4.	Gnof-Hek. (La cosa peluda) (Obviamente fálico).	Cof-Nia. (Un nombre bárbaro en *AL*, probablemente asociado con un concepto fálico.)
5.	El Páramo Frío. (Kadath).	El Errante del Páramo (Hadith). Un título adoptado por A.C.
6.	Nyarlahotep (un dios acompañado por "flautistas idiotas").	"A mi soledad viene el sonido de una flauta". (A.C. en *Liber VII.*)

7.	Shub-Niggurath: La Cabra de Mil Vastagos.	"Yo soy el dios horrendo..." Cepus, el dios horrible, mezcla de perro y oso (Sut-Tifón). (A. C. en *El Libro del Espíritu de la Cabra.*)
8.	El hedor abrumador asociado con Nyarlathotep.	El penetrante perfume de Pan..." (A. C. en *Liber VII.*)
9.	El Gran Chthulu no muerto, sino soñando en R'lyeh.	El Sueño Primordial, en el que se sumergen los Grandes Seres de la Noche del Tiempo. Cf. "Pan no está muerto, él vive, ¡Pan!"
10.	Azathoth (el caos ciego e idiota en el centro del infinito).	Cf. Azoth, el solvente alquímico; Thoth, Mercurio: El Caos es Hadit en el centro del Infinito (Nuit).
11.	El Sin Rostro (El Dios Nyarlathotep.)	El Acéfalo (o el No-Nacido, como A. C. lo llamaba a su invocación mágica favorita).
12.	La estrella de cinco puntas tallada en piedra gris.	La estrella de Nuit: la estrella de cinco puntas con el círculo en el centro. (El gris es el color de Saturno, la Gran Madre de la que Nuit es una forma.)

Finalmente, el siguiente pasaje de *El Morador en el Umbral*[91] se podría interpretar en términos de los globos iridiscentes en el círculo que contiene el pentagrama verde en la base del Pantáculo de Crowley:

> Ninguna estrella, sino soles, grandes globos de luz... y no solo estos, sino la ruptura de los globos más cercanos, y la carne protoplásmica que ardía negra hacia afuera para unirse y formar aquel arcano horror espantoso del espacio exterior, que engendra la oscuridad del tiempo primigenio, aquel monstruo amorfo de tentáculos que era el morador en el umbral, cuya máscara era como un conjunto de globos iridiscentes, ¡el nocivo Yog-Sothoth que espúmea como un cieno primordial en el caos nuclear más allá de los puntos más lejanos del tiempo y el espacio!

La tabla es interesante porque muestra cuán similar y, sin embargo, cuán diferente se reflejaban ciertos patrones arquetípicos característicos del Nuevo Eón. Pero mientras que a Crowley los *motivos* no transmitían ningún mensaje moral, para Lovecraft eran instintivos con horror y maldad.

Arthur Machen, en *Lejos de las Cosas*, ha explicado el mecanismo psicológico que también lo llevó a interpretar, en algún momento, las entidades de reinos desconocidos en términos de valores morales que –en casos de terror y temor–, calificaba de 'malvados'...

Los escritores del género del 'horror', desde Poe hasta Lovecraft, tendían principalmente a colocar una interpretación similar sobre las presencias intrusivas percibidas en los sueños o estados anormales de consciencia, y muchos de ellos tejieron en sus hechizos los nombres bárbaros y el "discurso monstruoso" de los antiguos grimorios.

La magia goética libera la consciencia del peso de la existencia individual. Le permite navegar en la inmensidad cósmica. El resultado es una locura divina, una embriaguez de los sentidos que, no obstante, es perfecta y exquisitamente controlada. La voluntad mágica se proyecta en la esfera de sus misterios más profundos e in-

91 Ver la novela de este nombre de H. P. Lovecraft.

teriores, para consumar el matrimonio del individuo con su fuente divina, que asume la forma del Santo Ángel Guardián.

Después de que se ha establecido una relación íntima y persistente con el Ángel, Él pronuncia la Palabra. Cuando esta se escucha y se interpreta correctamente, el mago se convierte en un Adepto, consciente de su lugar apropiado en el esquema de la existencia; conoce su voluntad y puede proceder a cumplirla, confiando en que su Ángel, o genio, facilitará su camino y pondrá a su disposición todo lo necesario para el cumplimiento de su naturaleza. *El Libro de la Ley* contiene los hechizos supremos para aquellos que han descubierto sus Verdaderas Voluntades y conocen la naturaleza de la Gran Obra. Es el Conocimiento y Conversación del Santo Ángel Guardián, y el grado de asimilación por parte de la *psique* humana, lo que hace posible el progreso espiritual. En términos psicológicos, el ego debe extinguirse o entregarse incondicionalmente al Verdadero Yo, el Ángel, antes de que la Realidad pueda ser comprendida: "Es solamente la consciencia del ego individual la que tiene por siempre un nuevo comienzo y un final temprano. Pero la *psique* inconsciente no solo es inmensamente vieja, sino que también puede crecer incesantemente hacia un futuro igualmente remoto ". (Jung, *La Integración de la Personalidad*). Sería más exacto decir, "hacia la eternidad".

7
Fuego Estelar

Los nombres bárbaros de evocación no solo exaltan la consciencia del mago; también vitalizan las zonas secretas de la actividad erógena en la sacerdotisa elegida para el rito. La ciencia de las Ruedas de Fuerza, o vórtices mágicos, no es peculiar de los tantras solamente, aunque los tantras –tanto hindúes como budistas– son los principales repositorios supervivientes de la ciencia *antigua* de las *kalas*, emanaciones sagradas.

Los libros sobre tantra que se han traducido a los idiomas occidentales suelen guardar silencio sobre la naturaleza de estos misterios, cuyas bases fisiológicas son las siguientes:

El cuerpo humano contiene 28 *marmas* y 24 *sandhis* y a estos se les asigna las 52 letras del alfabeto sánscrito, uno a cada zona.

Sobre el Gran Yantra aparece un *marma* donde se produce una triple unión de líneas. Tales uniones indican zonas de detumescencia sexual. En general, ellas están simbolizadas por el loto, que es la flor o fluidor; el que fluye que reúne a todas las esencias místicas, 'estrellas' o *kalas* del cuerpo humano, y las transmite *a través de* la región pudenda de la hoja sagrada lista para recibirlas. El loto comprende todas estas corrientes, todas estas esencias, flores en las emanaciones vaginales que fluyen de la sacerdotisa. Es con estas emanaciones sutiles, magnetizadas por pases manuales apropiados la forma en que viajan a lo largo de las arterias ocultas de la anatomía invisible, que los ritos son realizados y los talismanes mágicos consagrados.

En una carta a Frater O.P.V. (Norman Mudd), quien estaba en la Abadía de Thelema en Cefalú, Crowley comenta sobre la palabra 'secreta' que aparece varias veces en *El Libro de la Ley:* "Dudo si

la palabra 'secreto' es usada en el Libro en su sentido vulgar. Yo la asimilo a las ideas en *secreción*".

Esta frase proporciona una pista vital para un entendimiento de *El Libro de la Ley* y su conexión con los ritos tántricas, como se verá a partir del siguiente extracto de un comentario iniciático sobre un mantra sagrado:

> Lo que se desconoce [generalmente] es que estas secreciones no son meras excreciones, sino que son fluidos valiosos que contienen en sí mismos las secreciones de las glándulas endocrinas en una forma mucho más pura y más adecuada para el uso humano que los productos de extractos de glándulas y las glándulas desecadas de la organoterapia actual. Debe recordarse que los extractos de las glándulas endocrinas, producidos químicamente, se toman de las glándulas muertas de los animales que carecen de ciertas esencias que existen solo en los seres vivos, también son diferentes en los humanos de lo que son en los animales. Las secreciones de las mujeres se hacen en el laboratorio de la Deidad, el Templo de la Madre, y suministran justo lo que el humano necesita en las proporciones correctas.

En las versiones más antiguas de estos ritos, las *kalas* se recogen en una hoja de *bhurja*, o un talismán especialmente preparado para recibir el efluvio divino. Cuando la sacerdotisa, o la Mujer Escarlata, está en armonía con un dios o espíritu, sus pronunciamientos –de las bocas superior e inferior– son considerados como un oráculo. Esta es la razón por la que el pronunciador primordial de la Palabra era considerado tan sagrado como la Diosa, el *Útero* primigenio, la primera boca para hablar y reproducir la imagen mucho antes de que el discurso verbal haya evolucionado.

Según un texto conocido como *Lalitasahasranama* (Los Mil Nombres de la Diosa), la 16avo *kala* o rayo de luna, el más secreto de todos las *kalas*, es la esencia *donde el tiempo se detiene;* donde el tiempo NO es (es decir, Nuit).

Los tántricos de la Secta Kaula, que forman una división del Sendero de la Mano Izquierda *(Vamacharins)*, identifican el cuerpo de la sacerdotisa *(suvasini*, literalmente 'mujer de olor dulce') con el propio *Sri Yantra*. El "perfume de sudor de olor dulce" mencionado

en *El Libro de la Ley* lleva el mismo simbolismo. La diosa Kali representa un concepto similar en los tantras. Entre otras cosas, Kali denota Tiempo; *Kala* también significa tiempo. El tiempo y la periodicidad están asociados con el ciclo lunar de la hembra. El *ka* es el emblema de la mujer en egipcio, así como en numerosos dialectos africanos, y la *ka-la* es la emanación de la *ka* en términos de tiempo o periodicidad. Al igual que el *ku* o *khu*, el *ka* es el poder mágico, la *sakti* de los dioses. El *khu*, como la coleta, es la cola. En la qabalah es significado por la letra *Qof*, Q, que se asigna a la luna. La letra inglesa Q muestra el emblema femenino, O, con la cola añadida. Los ritos lunares asociados con los misterios de *Qoph* (el *khu)* están estrechamente relacionados con la corriente estelar o astral, tipificada por las *kalas* o estrellas.

La O.T.O., en sus grados superiores, enseña el control y la dirección mágica de la corriente sexual en un triple sentido: autosexual, heterosexual y homosexual.[92] Los grados correspondientes son el VIII, el IX y el XI (reversión del IX) respectivamente. Sin embargo, existen variaciones importantes del XIavo grado que no involucran el componente homosexual.

Es imposible decir hasta qué punto Crowley estaba en deuda con los contactos[93] tántricos previos de la Orden para la reformulación de estos grados. Pero una cosa es cierta: la representación de Nuit y la postura que se le atribuye en *El Libro de la Ley* muestra una gran similitud con una fórmula tántrica conocida como *viparita maithuna*. Este término es casi tan difícil de traducir –sin la probabilidad de que se malinterprete por completo–, así como el término *Vamamarga,* Sendero de la Mano Izquierda. En su sentido simbólico, ambos términos evocan la vuelta a las primeras cosmogonías, en donde el principio femenino es considerado como predominante. En el sentido más técnico y especializado, el término *viparita maithuna* significa congreso (sexual) invertido: la posición

92 Este término se usa aquí en un sentido simbólico. Cf. La fórmula del Fénix descrita en un capítulo anterior.

93 Carl Kellner, el hombre que restableció la O.T.O., había sido iniciado en doctrinas tántricas por Bhima Sen Pratap y Sri Mahatma Agamya Guru Paramahamsa. Existe también la posibilidad de que el famoso mago árabe, Soliman ben Aifa, presentara personalmente a Kellner en los misterios de la Corriente Ofídica.

en la que la mujer es activa y predominante. Esta postura se adopta para facilitar el flujo libre de los fluidos cargados mágicamente que emanan de la sacerdotisa. El hecho de que esta fórmula fuese conocida fuera de la tradición tántrica se demuestra por el consejo de Mahoma: "Maldito sea aquel que hace de sí la Tierra, y de la mujer el Cielo". El comentario de Crowley es: "Mahoma entendió esta fórmula como de enorme poder mágico, y deseaba mantenerla lejos de los profanos, que podrían abusar de esta o lesionarse por su ignorante aplicación". Él se refiere a pasajes relevantes en *El Libro de la Ley* (I, 14, 16, 19) y *El Libro de las Mentiras* (Capítulos 4 y 15). Él también compara la fórmula con la Doctrina Saivita de Bhavani: "Aquel que ha invadido incluso la otra mitad del Destructor [es decir Siva], y la bien conocida postura Yab-Yum del budismo tibetano. Pero la más grande de todas es la Estela de la Revelación, conocida como la Estela 718".

Es probable que el simbolismo de la Clave del Tarot titulada 'El Colgado' también tenga afinidades con esta fórmula. El hombre está suspendido, o 'colgado', boca abajo. Esta era la posición *(asana)* en la que se dice que los Caballeros Templarios meditaban; también se la alude como el Sueño de Siloé.

El simbolismo de esta postura sin duda representa la peculiar veneración en la que el murciélago es mantenido en los cultos generalmente considerados malvados o aversos. En el momento del fallecimiento, es interesante notar que según Henri Boguet *(Discursos de los Magos,* 1590): "Cuando se dice que Satanás yace con una bruja en la forma de un hombre, él toma para sí el cuerpo de alguien que ha sido colgado."[94]

En *El Libro de la Ley*, la Diosa Nuit dice: "Invocadme *bajo* mis estrellas! Amor es la ley, amor bajo voluntad". Las 'estrellas', como ya se ha mostrado, son las *kalas* del tantrismo. Estas estrellas, rayos, flores, esencias, perfumes, aceites, ungüentos, tiempos, ciclos, emanaciones, partes, etc., etc., están concentrados en la Diosa Negra, Kali.[95]

94 Ver Capítulo XI, *Una Prueba de Brujas*, traducido por Montague Summers.

95 La palabra *carbón*, que denota lo que es negro, deriva de la misma raíz; también *kohl*, el cosmético con el que las mujeres oscurecen sus ojos; como también lo hace la palabra *kalendar*, o *calendario*, que se ocupa de las divisiones o períodos de tiempo.

El fluidor [flow-er], el fluidor, es Kali, el símbolo viviente del Tiempo. La núbil doncella en su primera fase menstrual es referida como *rtu*, a partir de la cual derivan las palabras *rito*, *rutina*, *raíz* y *rojo*, que indica no solamente la naturaleza del primer rito, sino también su carácter y complexión. En la tradición hebrea, *Bath Kol* (Hija de la Voz) es un símbolo cognado. La Voz se originó como la *Vach*, Vak (cf. vox) de la pubertad femenina y la gestación. Gerald Massey señala que este fue el primero y más místico de todos los relatores del tiempo; se convirtió en el Espíritu Santo, de naturaleza femenina, representada por la paloma de Hathor, Semiramis y María. En hebreo, *Kol* es la voz en un sentido místico. Es una voz indistinta, inarticulada; también, en la forma de *kara* (sánscrito), es la 'palabra', el 'mensajero' o 'logos' femenino, uno con el *Bath-Kol*. *Kal*, en sánscrito, significa anunciar el tiempo, un período, un tiempo fijo o adecuado. Una forma es el *Ritu-Kala*. La diosa sangrienta Kali vino de esta fuente. El vientre o el útero, como el pronunciador, es la *kalana*. El tiempo fijo o apropiado es el tiempo del 'rito', que luego denotaba el tiempo 'correcto' [right], es decir, el tiempo permitido o legal del congreso.

En el antiguo Egipto el paso del tiempo se registraba en los templos por los flujos periódicos del babuino sagrado, el cinocéfalo o mona con cabeza de perro. Ella era la primera Madre del Tiempo en la fase pre-humana del simbolismo, y el prototipo del horólogo clepsidral. Su homólogo masculino fue adoptado por los egipcios como simbólico del Sacerdote, o Santo, pues el cinocéfalo parecía adorar al sol en su ascenso, con los brazos en alto y el falo erecto. La costumbre religiosa de la circuncisión se originó con el cinocéfalo que parecía nacer en esta condición. Este se convirtió así en el tipo del Sacerdote del Sol, los poseedores *humanos* del oficio siendo circuncidados artificialmente para aproximarse al tipo natural.

El Libro de la Ley declara: "La mejor sangre es de la luna, la mensual". Esta es la sangre lunar (13 ciclos al año) que caracterizaba los antiguos cultos pre-solaritas, y una de las razones por las cuales el número 13 se volvió anatematizado en tiempos posteriores. Este se relacionaba con la era del Norte, la Noche (luna y estrellas), la izquierda, lo inferior; y la era más temprana se fundó en la mujer, como salvadora de la raza a través de su sangre redentora (la *Sofia* gnóstica).

El sabor tántrico de *El Libro de la Ley* está aquí enfatizado, y una interpretación práctica de muchos de sus versos depende en un conocimiento de la tradición tántrica. Las doctrinas psico-sexuales implicadas se complican, e incluso las versiones relativamente simplificadas que se enseñan en la O.T.O. contienen significados más profundos que algunos escritores –pensados para encontrar una mera explicación sensacional– han supuesto hasta ahora. Cuando se hace evidente que algunos ritos tántricos implican el uso de tantas 'flores' (lotos) como 43, y que estas a veces se subdividen aún más en tantas como 108, y –según algunas tradiciones– un gran número mayor de subdivisiones, descripciones tan sencillas como 'fálicismo' o 'adoración sexual' delatan solo la ignorancia por parte de los críticos.

Debido a los experimentos mágicos de Crowley, ciertas regiones de actividad natural, aunque misteriosas, se han vuelto más fáciles de acceder para los ocultistas que trabajan con la misma corriente. La aceptación de la Ley de Thelema automáticamente hace que sea posible para una persona dispuesta a someterse a la necesaria formación, trabajar de acuerdo con y no en oposición a las energías del Nuevo Eón, por lo tanto, permitiéndole recurrir a inmensos reservorios de energía elemental sellada en la corriente que encarna Thelema. Esta aceptación implica no solamente la empatía con el espíritu de *El Libro de la Ley* –la Imagen (o Palabra) manifiesta de Aiwaz– esto también vitaliza los *marmas* que están conectados con determinadas zonas psicosexuales del organismo humano.

Aunque los científicos occidentales se han dado cuenta últimamente de su existencia, sus ubicaciones y potencialidades específicas son, con pocas excepciones, aún desconocidas para ellos. Algunos de los textos antiguos se refieren a hasta 16 fluidos o *kalas*, algunos de los cuales son desconocidos para la ciencia ortodoxa. Havelock Ellis, en *Estudios en la Psicología del Sexo*, vol. III, se refiere a las numerosas secreciones del canal genital femenino, pero no intenta interpretar sus posibles usos. Como observa un comentarista tántrico:

> En el Oriente hay más certeza: De los tres tipos de fluidos, la orina es el último y más débil; *rajas*, la secreción menstrual, es la siguiente; y *bindu*, el último, es una secreción que en el presente no se la conoce en Occidente, y sólo puede obtener-

> se mediante el Shakta Tantra y sus análogos en Mongolia, Tíbet, China, Perú, México, y en otros lugares; un fluido que bisexualiza al hombre y a la mujer y rejuvenece en una medida extraordinaria. En Oriente se conocen y utilizan quince tipos de secreciones fluidas de mujeres, todas de los pies de la Madre... El 16to se mantiene en secreto y se conoce como el *sadhakya kala*, el rayo de valor. Sin duda, estas secreciones transmiten los valores del fluido cerebro-espinal, y desde las glándulas endocrinas, pues se sabe que hay un centro nervioso que regula la micción en el piso del tercer ventrículo, y un nervio directamente conectando ese centro con la vejiga; junto con este nervio pasa una parte de la secreción dentro del tercer ventrículo con el cual el cuerpo pituitario, la glándula pineal y otras partes del cerebro están en comunicación directa.

Algunas de estas zonas secretas (*marmas*) se equiparan con los *chakras* conocidos por los yoguis que siguen líneas definidas de cultura espiritual; y en los efluvios sutiles, o *kalas*, emitidos por los *marmas* cuando son vitalizados adecuadamente por los métodos yóguicos, reside la verdadera Luz Magica[k].

En los sistemas africanos de Obeah y Voodoo, esta Luz se conoce como *Aub* u *Ob* (raíz de *Obeah).* La palabra *Ob* significa 'una serpiente'. Esta la serpiente llamada Kundali, o Kundalini, en los Misterios Indios; se dice que está enrollada en la base de la columna vertebral, y permanece latente en la persona espiritualmente despierta. En *El Libro de la Ley* está inequívocamente identificada con Hadit, o Set. Se sabe que las prácticas diseñadas para despertar este poder son peligrosas; solo los temerarios las emprenden sin la debida preparación mágica. La Kundalini, una vez despierta, revitaliza los *marmas* y los imbuye con el néctar (o, tal vez, el veneno) de su beso de serpiente. La mezcla del néctar con el fluido que rodea el loto sagrado en cada *marma* genera un *kala* de gran potencia. La naturaleza y la posición del loto determinarán el tipo de visión experimentada. Si la *sakti* obra en los centros exclusivamente psico-sexuales, la depravación y la destrucción inevitablemente resultarán; pero si la serpiente es elevada erecta y sobrepasa todos los lotos durante su destello ascendente, y si luego se une con el néctar que gotea desde el loto de mil pétalos en la región cerebral,

la iluminación sobreviene y resultan las iniciaciones más altas. La técnica del proceso es contenido en E*l Libro de la Ley,* y las drogas extrañas mencionadas en el Capítulo 2, probablemente se refieren a la imbibición de las *kalas* mismas.

Crowley, un pícaro incorregible, tradujo el Beso de la Serpiente en una práctica broma erótica cuando hundió los dientes en la carne de los brazos o muslos de una mujer. La idea puede haberle llegado cuando se rumoreaba que era un vampiro. Tomar su acción en serio es emular a aquellos que consideran a la Kundalini como el falo, en lugar de reconocer al último como una expresión, en el plano material, de la primera; o aquellos que confunden el sospechoso dispositivo tintineante de Blavatsky con la realidad astral sobre la cual fue modelado.[96]

El renacimiento de los elementos tántricos en *El Libro de la Ley* pueden ser evidencia de un movimiento positivo por parte de Aiwaz para forjar un vínculo entre los sistemas occidental y oriental de magia[k]. Sea como esto fuere, se hace énfasis en establecer una relación entre la forma más antigua y estelar de la diosa Nuit, y las *kalas* de Kali. Lo último se equivale con las secreciones somáticas psicológicamente modificadas de las zonas erógenas que todavía no han sido investigadas por la ciencia física.

La magia[k] del Sendero de la Mano Izquierda está lejos de ser mera magia[k] sexual en la connotación habitual del término; también está muy alejada de las interpretaciones vulgares, que se le da por escritores ignorantes del simbolismo religioso como de la mayoría de otros temas.

Para el tántrico, como para Crowley, nada de una naturaleza sobrenatural está implicado por el término 'oculto'. Por el contrario, las leyes ocultas, una vez descubiertas dejan de ser ocultas en el sentido estricto del término, a pesar de que puedan continuar permaneciendo escondidas de la visión o la aprehensión física, en la misma forma en que la mente va a permanecer por siempre invisible, aunque el cerebro pueda ser revelado a los sentidos. Sin importar cuán profundamente penetremos en los Misterios, perma-

---

96 No podría haber habido una campana fraudulenta si no hubiera existido un fenómeno astral genuino para sugerir la idea. Ella también era una picara incorregible y respondía a los tontos según su necedad.

necemos en el dominio de un orden exclusivamente natural. Una filosofía de materialismo emergente podría estar implícita, pero no necesariamente.

Otro punto de contacto entre el tantra y Thelema está contenido en el aforismo thelémico: "¡No hay más dios que el hombre!" Esta es no una expresión de ateísmo, sino una declaración de un hecho directamente dependiente de la concepción de una orden natural de fenómenos. A medida que el Hombre va desvelando y comprendiendo los poderes de su propia constitución, se da cuenta de que el Macrocosmos (Universo) está contenido dentro de él, no *vice versa*; para el Hombre –siendo el único microcosmos completo– solo él, de todas las órdenes de la existencia, tiene un vínculo o posee dentro de sí mismo, el potencial de la totalidad de la gama de la manifestación. La Tabla Esmeralda de Hermes, Tres Veces Grande, afirma una verdad similar:

> Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba para la realización del milagro de la Sustancia Única.

La ciencia misteriosa de la Alquimia se aproxima mucho a la doctrina tántrica de las *kalas,* y contiene conceptos de naturaleza paralela; pero la literatura de la Alquimia de ninguna manera es tan sistematizada. Además, los experimentadores individuales –generalmente bajo coacción– emplearon cifrados intrincados, lo que se sumó a la jungla de símbolos y glifos que ha desconcertado toda interpretación.

La Sustancia Única es la consciencia. Su reflejo, o proyección en términos físicos, ha absorbido el interés del alquimista, el tantrico y el científico iluminista.

El germen de la Consciencia reside en el Caos: la sustancia primordial a partir de la cual se generan todas las cosas. El alquimista árabe del siglo XVII, Ali Puli, declaró: "Todos los animales crecen gracias al cieno". Esto puede parecer una simplificación excesiva, pero sin duda indica la naturaleza de la Materia Prima de los Alquimistas: su Solvente [Menstruum] o efluvio básico. Este es el *kamakala* de los sistemas indios, el *tribindu* al que se hace referencia en los grados superiores de la O.T.O. como el Fuego Solar, el *Ob* y el *Od* combinados, el ⊙ de los Iluminati.

1. Aleister Crowley a la edad de cincuenta y seis.

Liber LXXVII

Oz:

" the law of
the strong:
this is our law
and the joy
of the world."
AL. II. 21

" Do what thou wilt shall be the whole of the law."
—*AL. I. 40.*

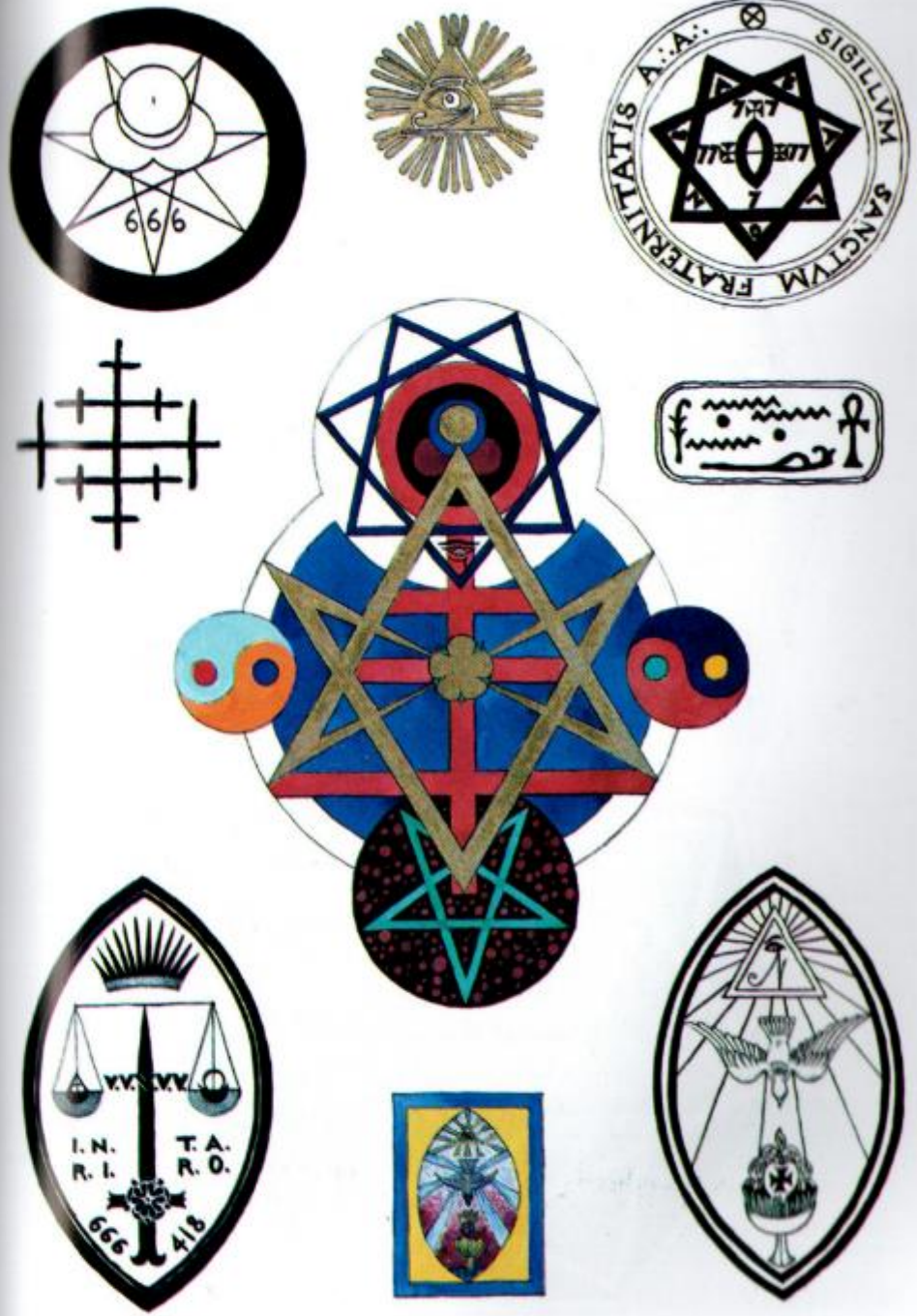
" thou hast no right but to do thy will. Do that, and no other shall say nay."—*AL. I. 42-3.*

" Every man and every woman is a star."—*AL. I. 3.*

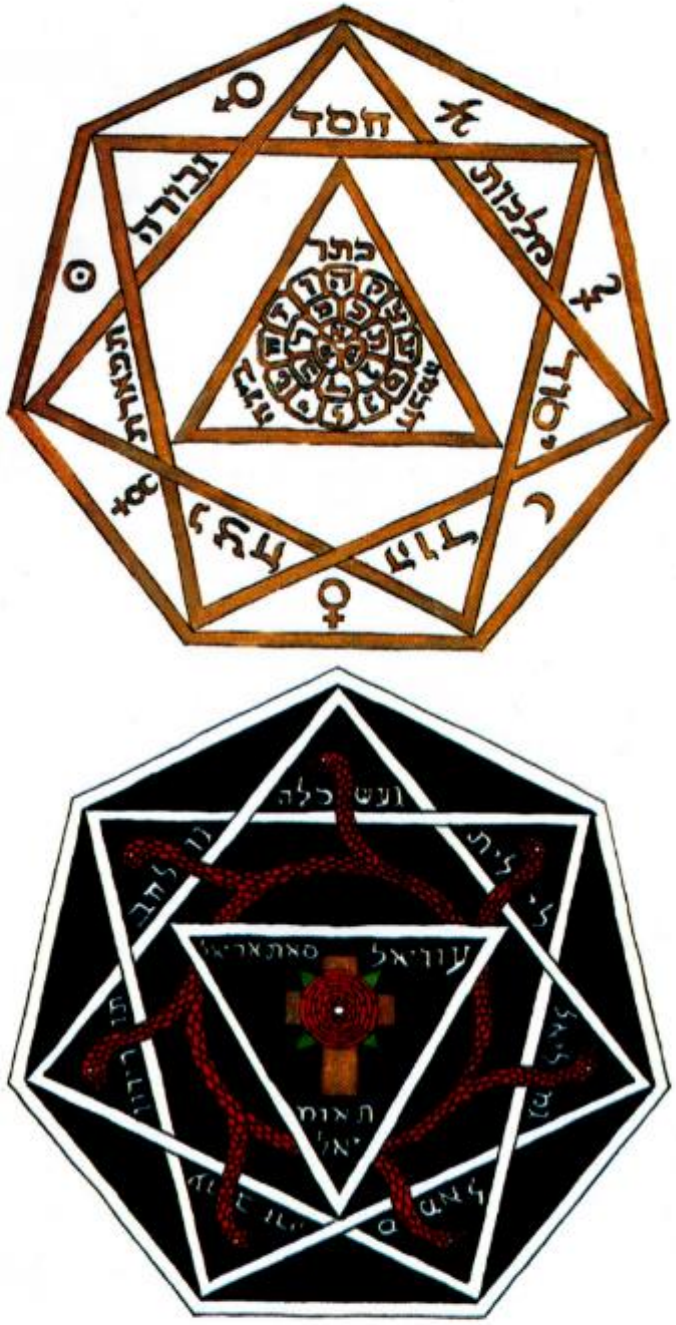
There is no god but man.

1. Man has the right to live by his own law—
   to live in the way that he wills to do:
   to work as he will:
   to play as he will:
   to rest as he will:
   to die when and how he will.
2. Man has the the right to eat what he will:
   to drink what he will:
   to dwell where he will:
   to move as he will on the face of the earth.
3. Man has the right to think what he will:
   to speak what he will:
   to write what he will:
   to draw, paint, carve, etch, mould, build as he will:
   to dress as he will.
4. Man has the right to love as he will:—
   " take your fill and will of love as ye will,
   when, where, and with whom ye will.' —*AL. I. 51.*
5. Man has the right to kill those who would thwart these rights.
   " the slaves shall serve."—*AL. II. 58.*
   " Love is the law, love under will."—*AL. I. 57.*

2. *Liber OZ* (*El Libro de la Fuerza*). Crowley describió *Liber OZ*, publicado inicialmente en 1942, como el "nuevo manifiesto de la O.T.O.". Esta es una declaración concisa de su "programa político en el Exterior", basado en *El Libro de la Ley* que Crowley recibió mientras estaba en comunicación astral con una Inteligencia transmundana nombrada Aiwaz.

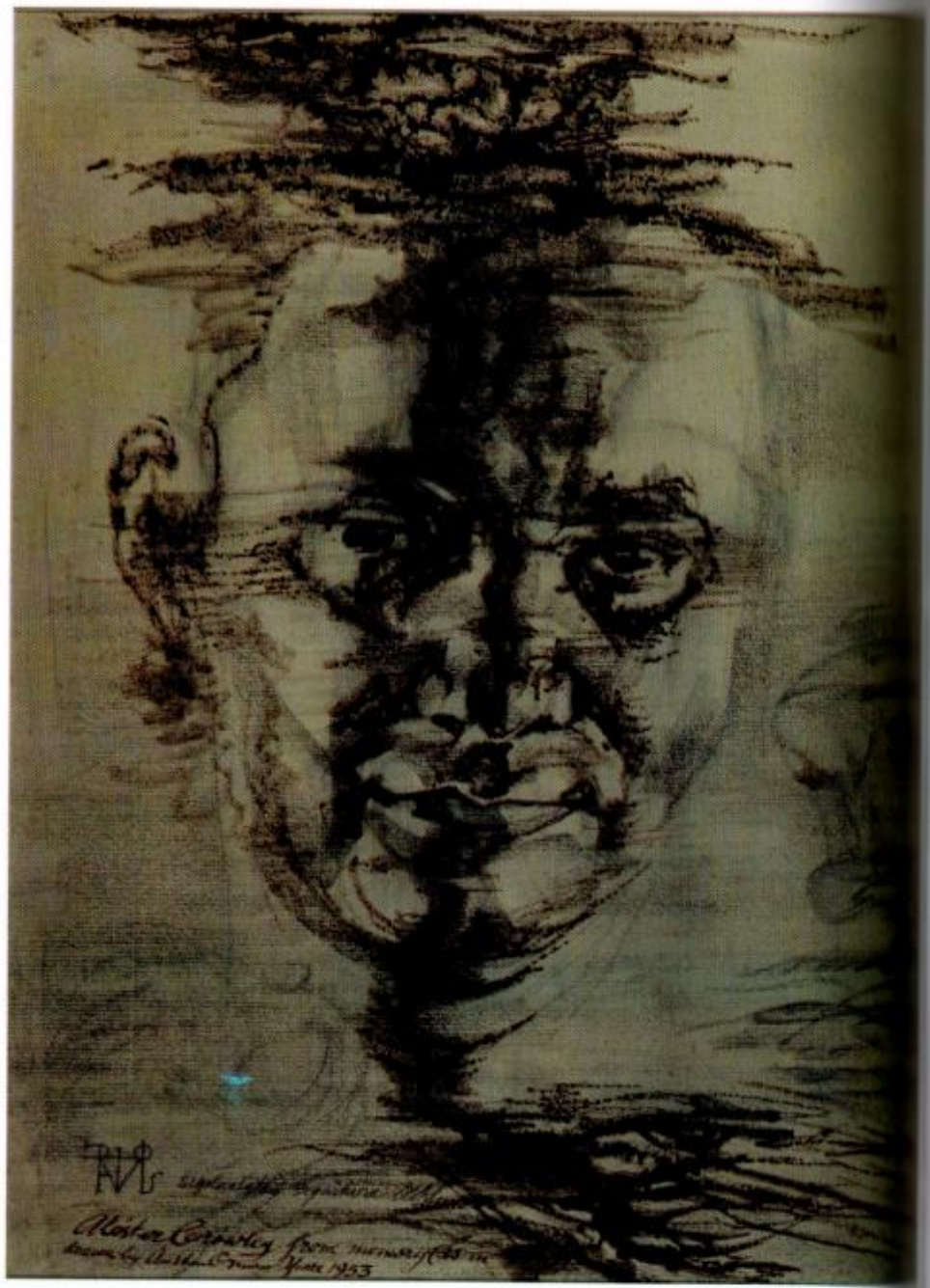


3. Los sellos mágicos de las organizaciones ocultistas de Crowley, dibujados por Steffi Grant. El centro es el hexagrama de invocación de la Bestia 666.



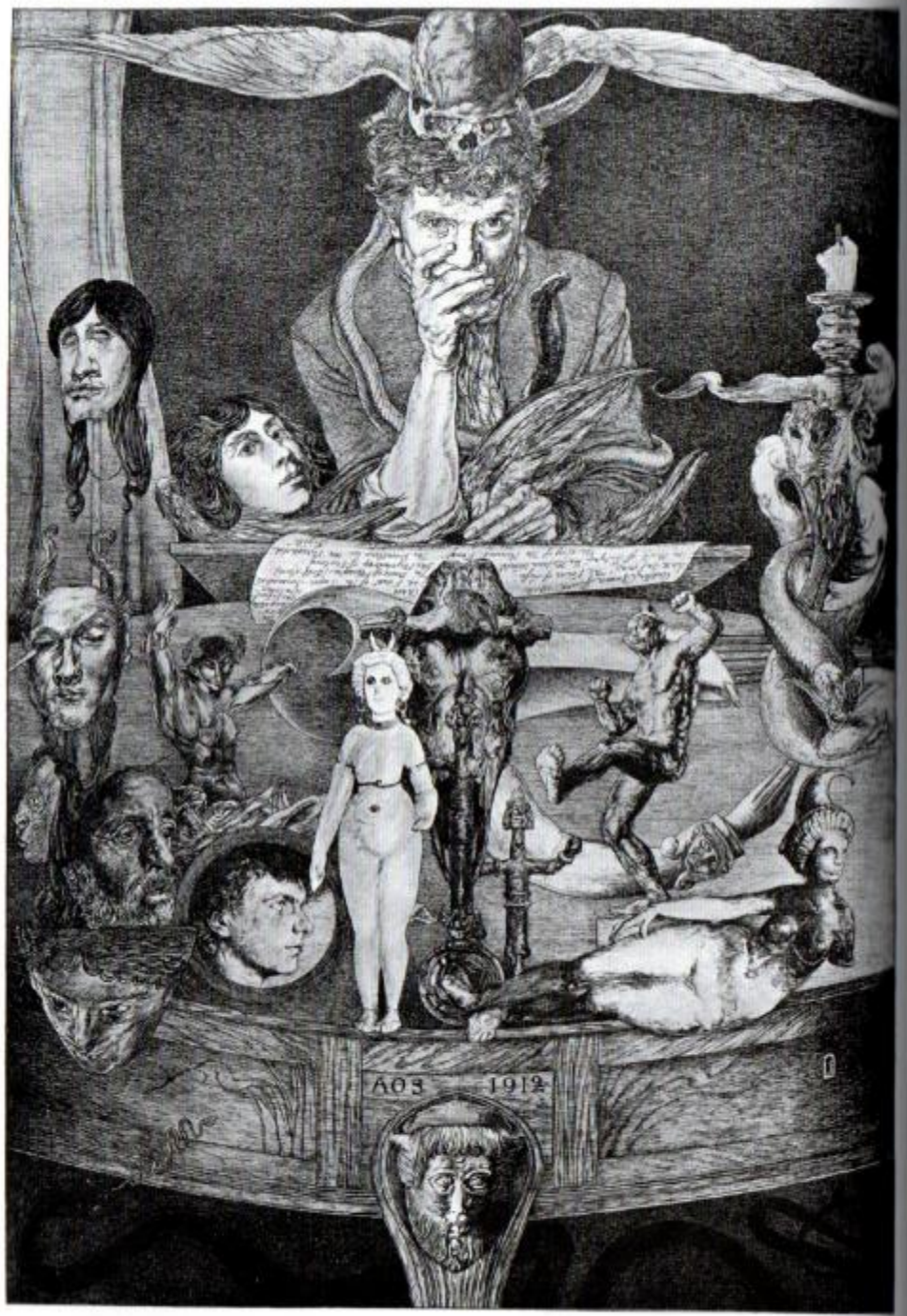
4. Diseños mágicos en el sello y piso de la Bóveda de los Adeptos según se usaba en la Aurora Dorada. Dibujados por Steffi Grant.

5. Lam, una Inteligencia extraterrestre con la que Crowley estuvo en contacto astral en 1919. Este dibujo de Crowley se mostró en una exhibición llevada a cabo en Greenwich Village, New York, en el mismo año.

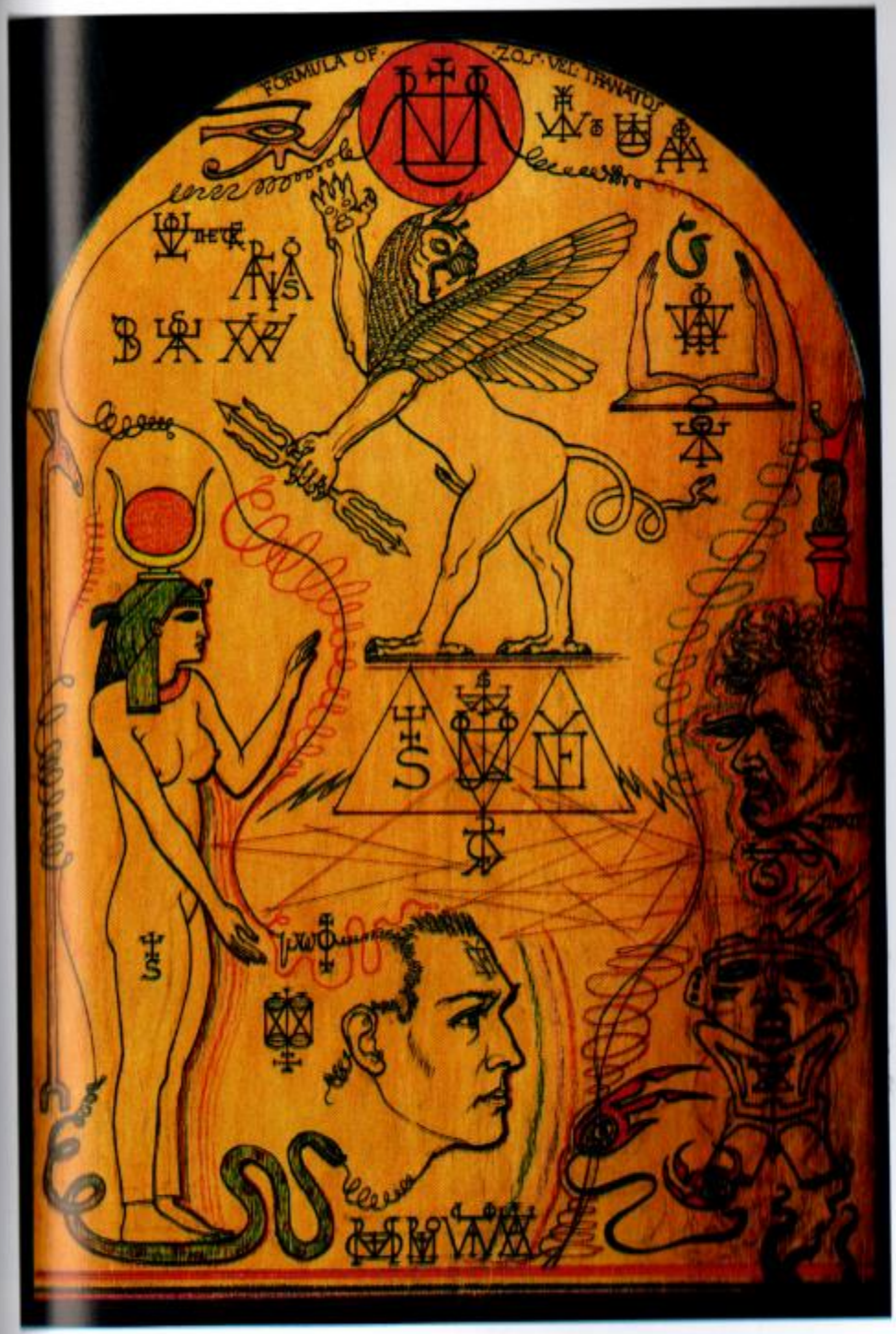


6. Aleister Crowley en 1910. Dibujado de memoria por Austin Osman Spare en 1953.

7. *La Estela de la Revelación*, la tabla conmemorativa de Ankh-f-n-Khonsu, un sacerdote de Amen-Ra que revivió el Culto Draconiano de la Bestia en la Dinastía XXVI. Crowley afirmaba haber reencarnado la corriente mágica que animaba Ankh-f-n-Khonsu.



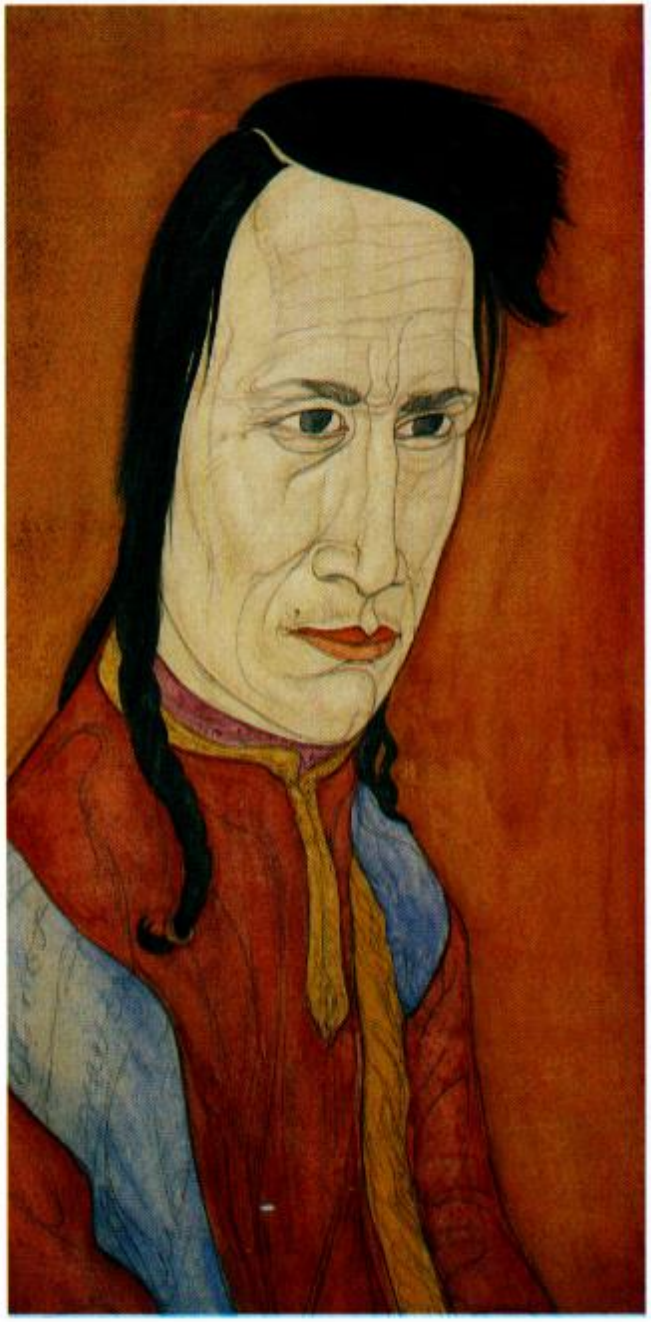
8. *La Postura de la Muerte*, un autoretrato del artista Austin Osman Spare (1912). Este formaba el frontispicio para *El Libro del Placer: La Psicología del Éxtasis*, publicado privadamente en 1913 por Spare.



9. *Fórmula de Zos vel Thanatos*, una estela mágica por Austin Osman Spare en 1955.

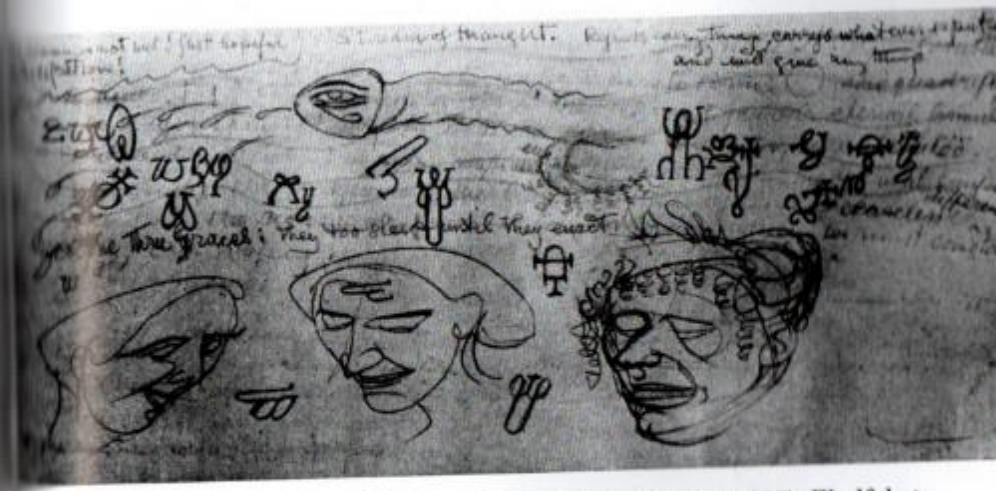
10. *El Yo en Éxtasis* por Austin Osman Spare. De *El Libro del Placer* (1913)

11. *NU-Isis*, borrador por Austin Osman Spare para el fondo utilizado en la *Logia Nueva Isis* de Kenneth Grant, que operó durante 1955-62.

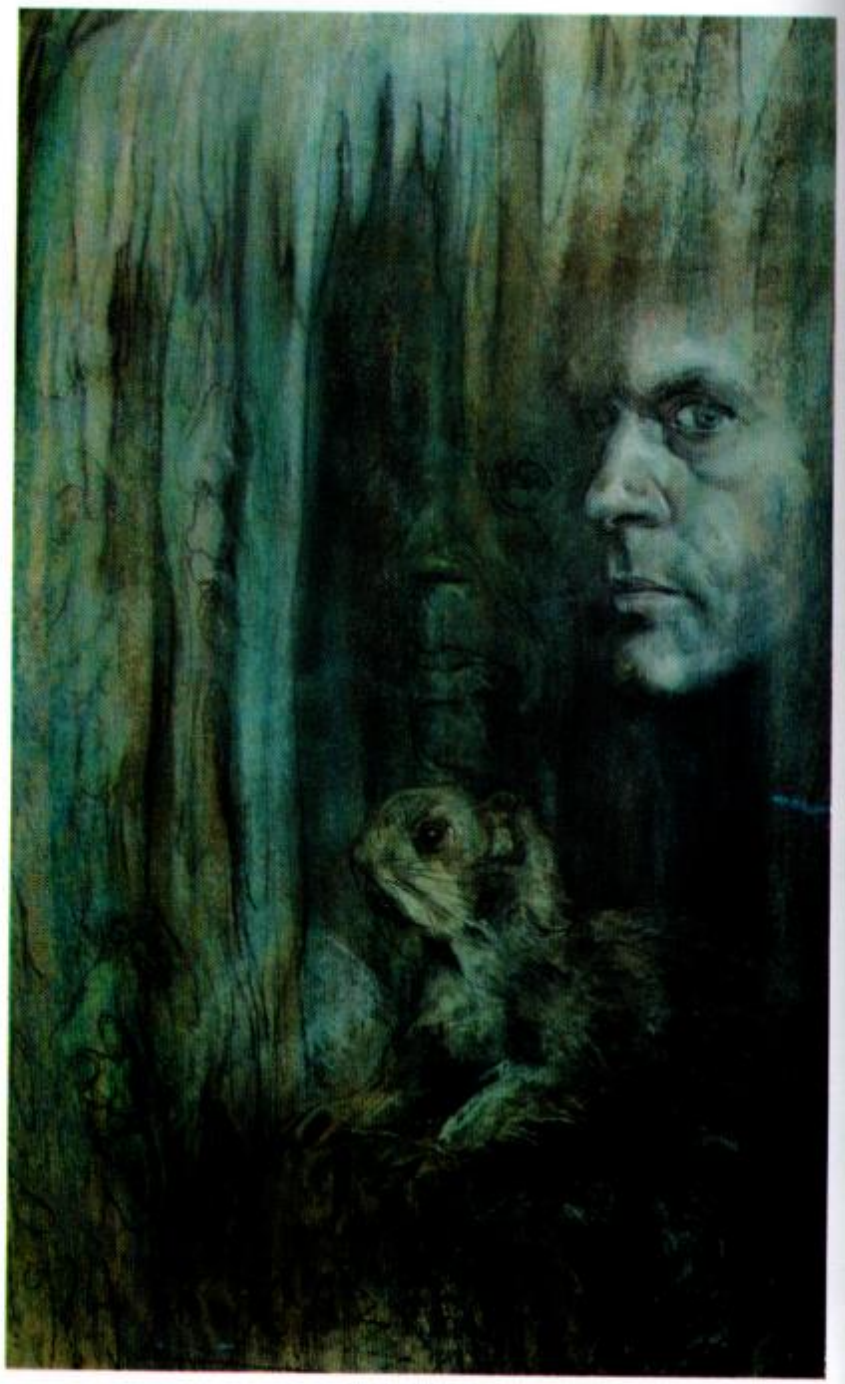


12. *Águila Negra*, el daemon o familiar personal del artista Austin Osman Spare, y la fuente oculta de su inspiración. Pintado en 1946.

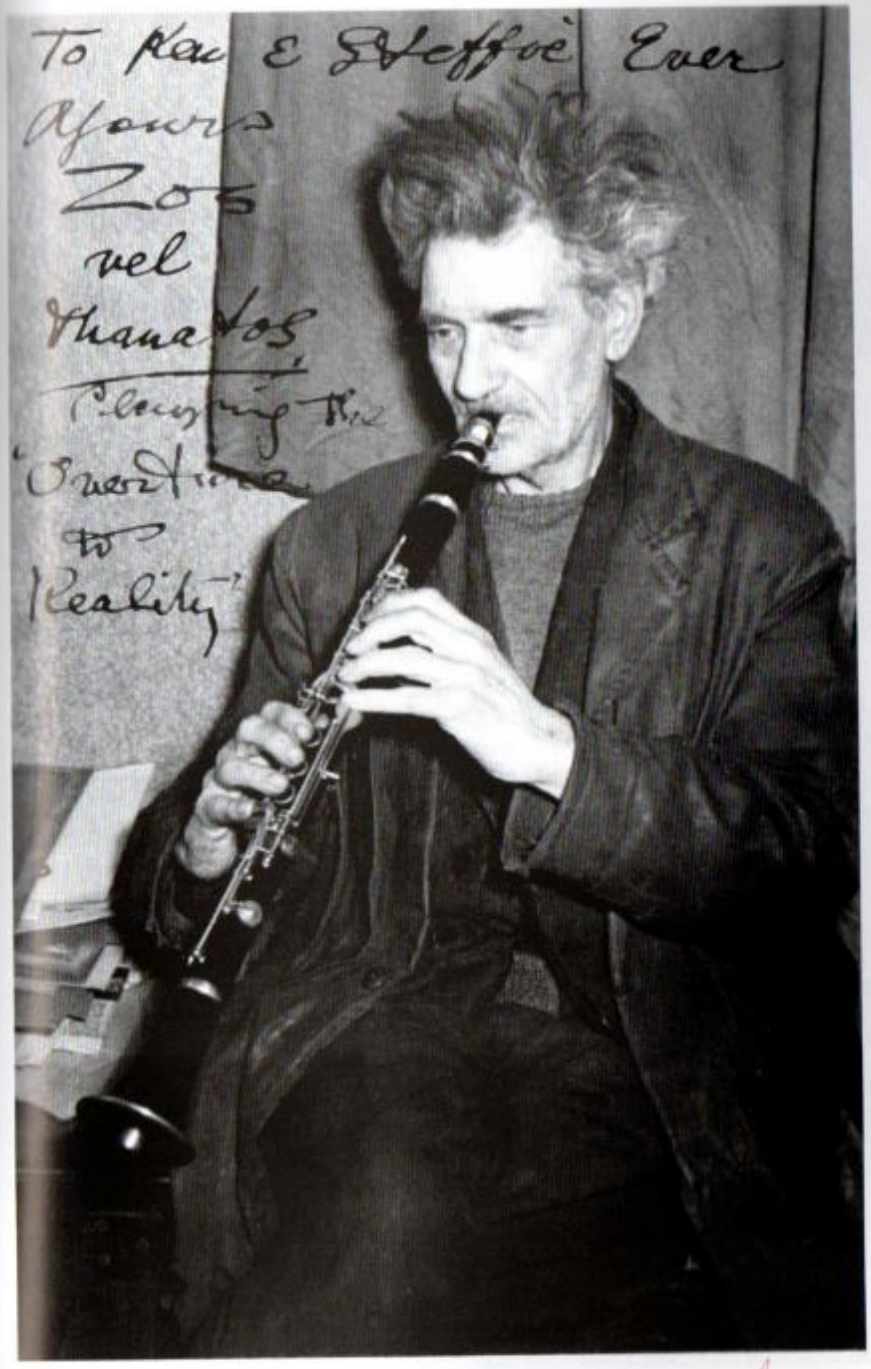
13. *La Postura de la Muerte: Sensación Preliminar Simbolizada*, por Austin Osman Spare. De *El Libro del Placer*, 1913.



14. *La Corriente de Pensamiento* por Austin Osman Spare (1955). El alfabeto sagrado o atávico, a veces llamado el Alfabeto del Deseo, forma un lenguaje de símbolos sentientes, del cual cada letra representa un principio sexual. Es dinámico y es formulado por un gran emocionalismo.



15. *Autorretrato con Roedor* por Austin Osman Spare, 1924.



16. Austin Osman Spare *circa* 1954.

17. *Preliminares al Sabbath de los Brujos*, dibujado por Austin Osman Spare, 1913.

A partir de la simple declaración de Ali Puli, los alquimistas, los tántricos y –siglos antes que ellos–, los adoradores de las estrellas de Acadia y el antiguo Egipto, elaboraron una ciencia ramificante de las sustancias vivas de las cuales el 'cieno' es la matriz, la fuente madre.

La exudación y la imbibición de *kalas* mágicas inherentes a los fluidos humanos es el tema principal de esta ciencia antigua, conocida en la India como *Sri Vidya*. En una carta al hermano O.P.V. (Norman Mudd), fechada en 1924, Crowley enfatiza: "Los metales del alquimista eran sustancias *vivas*".

Estos metales o medicamentos se subdividen en función de si sus generadores son corrientes solares, lunares o mixtos de energía creativa; o, en lenguaje espagírico, sea que procedan de oro, plata o mercurio; los hindúes dirían de azufre, sal o mercurio.

Estos tres –Sol, Luna, Fuego– forman la Triple Sustancia, la Semilla triuna, de la cual el *Sri Chakra* o Gran Zona de Energía es la floración completa y final. Esta es la Madre-Loto, la Fuente-Chakra del poder oculto supremo.

La semilla triple está representada geométricamente por el triángulo o la pirámide, el símbolo de Horus y de la Madre sin casar. Cuando el ápice está en lo superior, Horus es indicado; cuando está invertido o apuntando hacia el Sur, Set es insinuado. En los tantras, el *Sri Yantra* aparece con el triángulo central hacia arriba o hacia abajo, según si el ritual es del Sendero de la Mano Derecha o del Sendero de la Mano Izquierda. La fusión de estos dos triángulos de Nuit y Hadit, Norte y Sur, Femenino y Masculino, forma la estrella del Espíritu de seis puntas, simbólico de la Consciencia Trascendental. Esta Estrella es el símbolo del IX°, O.T.O.

Babalon, la Mujer Escarlata, es el avatar terrenal o la sacerdotisa de las 'estrellas'; de aquellas *kalas* que componen las emanaciones sexuales de la mujer mágicamente entrenada. Asimismo, la Bestia, su complemento, es el vicegerente del Sol sobre la tierra, es decir, el vehículo de la corriente solar representado por el Falo.

En un comentario sobre *La Visión y la Voz* (Aethyro 12), Crowley dice que "la fórmula de 156 [Babalon] es la copulación constante o Samadhi sobre todo"; o como Austin Spare decía: "Todas las cosas fornican todo el tiempo".

Cualquier mujer debidamente entrenada puede volverse oracular en el sentido que se aplica a la Mujer Escarlata. Así también,

cualquier hombre debidamente entrenado y mágicamente consagrado puede realizar el Oficio de la Bestia, aunque Crowley pensaba que este oficio se refería a él solo. La Bestia significa la transmisión no individualizada o anónima de energía solar (Hadit) a una matriz particular, creando así almas o 'estrellas' en el Cuerpo de Nuit.

Como en el culto primordial de Shaitan, como también en el de Thelema, el papel de la madre sin casar, la prostituta, se exalta por encima de todas las demás expresiones del principio femenino. Según Skeat (*Diccionario Etimológico*), la palabra 'ramera' significa 'querida', *cara*, la amada; originalmente no transmitía ningún oprobio moral, ni era intercambiable con 'prostituta'. Crowley usa la palabra en su sentido original.

De las tres fases principales de la feminidad –la virgen, la madre y la ramera–, Crowley exalta a la ramera como el tipo de feminidad thelemica. En la fórmula de la virgen y la madre casada, respectivamente, él ve la fórmula de los Hermanos Negros: aislamiento y rechazo de la corriente vital universal.

La virgen representa el tipo incorrecto de silencio, es decir, el silencio de los Hermanos Negros, la inercia estéril resultante de la exclusividad y la restricción. En *El Libro de la Ley* se dice: "La palabra del pecado es restricción"; Crowley, por lo tanto, identifica la virginidad con el pecado en este sentido específico. La forma activa del silencio, por el contrario, se caracteriza por la creatividad secreta que opera en la oscuridad y la soledad de la gestación. Esto está simbolizado por el dios enano, Harpócrates, la forma griega de Hoor-paar-kraat. Cuando la fórmula se degenera al nivel físico, con la maternidad resultante, nuevamente se la considera negativa porque la madre representa la antítesis del Tomador y el Dador de Amor donde y cuando sea que la Unidad busca expresión a través del mecanismo de la dualidad. Esto se explica en un comentario que Crowley escribió en Cefalú:

> La mujer es *sakti*, la *Teh*, la Puerta Mágica[97] entre el Tao y el mundo manifestado. El gran obstáculo es si esa Puerta está cerrada. Por lo tanto, Nuestra Señora debe ser simbolizada como una ramera. Claramente... el Enemigo es este cierre de cosas. Cerrar la Puerta impide la operación del Cambio, es decir, el Amor. La objeción a Calipso, Circe, Armida, Kundry y compañía, es que uno es propenso a ser encerrado en sus jardines. La totalidad del *Libro de los Muertos* es un dispositivo para la apertura de los vehículos cerrados, y para permitir al Osiris entrar y salir a su gusto. Por otro lado, parece haber un cierre por un período definido para permitir que el Cambio proceda sin interrupciones. Así la tierra yace en barbecho; el útero se cierra durante la gestación; el Osiris es taponado con talismanes. Pero que es de vital importancia considerar esto como un dispositivo estrictamente temporal; y *separar la idea del Eterno Descanso.* Esta idea de Nibbana es la idea del Cobarde Hijo de la Madre; uno debería tomar un refrescante chapuzón en el Tao, no más. Creo que esto debe ser presentado como el punto cardinal de nuestra Santa Ley.

97 El Sendero de *Daleth* (la puerta) se atribuye a Venus. Ver diagrama, p.247.

El Semen es Dios (el Que Va, como lo muestra el Ankh o la correa de la Sandalia que Él lleva) porque él entra por la Puerta y sale de nuevo, habiendo florecido, y todavía llevando en él esa Simiente del Ir.

En su *Diario Mágico* (1920), Crowley señala

> la manera de la Mujer Escarlata, montando a la Bestia, es *Yendo*, bebiendo la sangre de la vida de los Santos; adúltera; la Dama del Cambio, de la Energía, de la Vida; mientras que para la 'mujer modesta', 'María inviolada',[98] es callar, estancar; impotencia y muerte...
>
> Así, la 'mujer modesta', la madre, es para mí el símbolo de la derrota y la muerte: la Ramera Escarlata que monta a la Gran Bestia Salvaje, que drena la Sangre de los Santos en su Copa, que es 'adúltera' y exige cambios, es Victoria y Vida.

En otro sentido, sin embargo, la fórmula de la ramera está conectada con la Luna de la Brujería, con la Magia Negra y las hechicerías oscuras que involucran entidades estériles y malévolas como

98 Ver *El Libro de la Ley*. Estas expresiones están cargadas de una manera que solo puede ser entendida por un estudio de ese Libro; ellas transmiten más de un significado para el Iniciado.

Echidna, Lilith, Melusinia, Lamia, ciertos aspectos de Kali, Kundry, "y la naturaleza de hadas en general". Esto se acerca más a la concepción popular de la ramera como un vehículo de estériles deseos, nosogénos y vampíricos. A diferencia de la verdadera ramera o amada, ella no puede formar una entrada a través de la cual el mago pueda contactar fuentes de poder real; su camino se limita al mundo del glamour, de la ilusión y de los reinos traicioneros del plano astral que bordean a las *qlifoth*, el mundo de las sombras o conchas. La palabra *qlifoth* revela su estrecha relación con estas ideas; que es la forma plural de *qlifa*, que significa 'una puta'. Su importancia es de un diferente tipo al de la virgen, cuyo poder mágico principal es la inspiración, un poder que Crowley por alguna razón no tiene en cuenta en el pasaje citado anteriormente.

En algunos de los ritos tántricos, nada más que vírgenes son usadas; de hecho, la mujer núbil sin hijos es más apreciada que la madre misma, porque la energía mágica de esta última se ha disipado en cierta medida y, por lo tanto, se ha visto afectada por la producción de descendencia física.

La Mujer Escarlata, la mujer del jugo de la Luna, es primordial en la magia[k]. Ella es un oráculo en el momento del eclipse lunar, pues en este momento una puerta se ha abierto y la energía solar fálica del mago inunda la oscuridad con la Luz; y en la Oscuridad de Nuit (espacio infinito) "una estrella sobrecoge la tierra". Babalon, la Mujer Escarlata, es la Estrella de Sangre, La Estrella Rubí típica del Norte, el punto cardinal al que encaraban los yezidi al invocar a su 'Diablo'. Como se muestra, Crowley insiste en que este 'diablo' era un dios, el dios Set, Shaitan, o Satanás, degradado a la condición de un demonio por los posteriores cultos en exactamente la misma manera que la Luz Polar (Nuit) –El Dragón de las Siete Estrellas– se convirtió en la Madre Malvada, la Mujer Bruja primordial, la diosa de la noche y de los oscuros ritos infernales.

Los métodos clásicos para establecer comunicación con los 'dioses' están registrados, y el uso de la sangre en la magia ceremonial es tan bien conocida que profundizar es innecesario. La técnica peculiar de los tantras es reflejada por Crowley en *Liber 777* en relación con la letra hebrea *Qof*, que es la letra de la *qlifoth*. Él dice: "La letra hebrea *Qof* representa el útero 'hirviente' sellado en la noche;

el útero 'hirviendo' en el glamour del malestar fisiológico, mientras el Sol acecha".[99]

El valor qabalístico de *Qof*, o *q*, es cien, el número de Maya, Magia, Ilusión, y del Falo y Kteis unidos, pues estos son los generadores de la ilusión. *Qoph* se atribuye al Sendero 29 del Árbol de la Vida. Una descripción de la clave del Tarot relevante, titulada *La Luna*, resume la fórmula personificada por el comentario de Crowley sobre *Qof*.

Son numerosos los casos en el *Diario Mágico* de Crowley sobre operaciones sexo-mágicas realizadas durante el eclipse lunar. Esta expresión se refiere, no al fenómeno celeste, sino a la luna fisiológica, el flujo menstrual. En el *Diario*, la operación generalmente se denota con la frase *El Rub*, una abreviatura de *Elixir Rubeus*: el elixir rojo o filtro de sangre. La expresión tiene una conexión especial con *Liber Stellae Rubeae,*[100] y el Rito de la Estrella Rubí. Este es el Ritual del Pentagrama, la Estrella de Nuit, realizada de una manera secreta con el objetivo de producir fenómenos físicos como las materializaciones y la adquisición de riqueza u 'oro rojo'.

El uso de la corriente lunar implica el aspecto más denso del plano astral. Su solidificación en sustancia metálica, como el oro, no es más que la finalización y –para el adepto–generalmente la finalización innecesaria del proceso en el plano material. "Para hacer oro debes tomar oro" es una máxima alquímica relacionada con el aspecto mundano de la Gran Obra.[101]

Una característica importante de las prácticas mágicas de los yezidi era el uso de la corriente lunar para materializar el doble astral del adepto, y está ahora claro por qué el trabajo de Crowley contiene tantas referencias a la izquierda, lo inferior, el Norte, las *qlifoth*, la ramera, la bestia y –finalmente– al propio Aiwaz , el Lucifer solar-fálico de la antigüedad.

---

99 Esta es la versión correcta del comentario mal impreso en *777 Revisado* (Neptune Press, Londres, 1955), p.41.

100 Publicado en *El Equinoccio* I, vii.

101 La forma promedio es la transmutación de la experiencia mundana en experiencia divina; lo más elevado, o místico, es el comprender la Consciencia Suprema como idéntica con el Verdadero Yo. Mundano, promedio y místico son las tres formas de la Gran Obra; se aplican al *karma yoga, bhakti yoga* y *jnana yoga* respectivamente.

Crowley era plenamente consciente de que este simbolismo sería malinterpretado y deliberadamente distorsionado por los prejuicios sectarios, no menos que por los defensores de la moral burguesa; particularmente por los creyentes en el cristianismo 'histórico', el culto típico del Dios Moribundo que dominó el Eón anterior. En sus *Confesiones*, escribe: "El Culto del Dios Moribundo introducido por Dionisio destruyó la virtud romana y destruyó la cultura romana. (Posiblemente, la introducción de la adoración de Osiris en una época anterior fue principalmente responsable de la decadencia de la civilización egipcia.) La naturaleza de Horus siendo 'Fuerza y Fuego', su eón será marcado por el colapso del humanitarismo." (Por la última oración, Crowley se refiere al seudo-altruismo que estimula el ego, nada más).

Algunas de las absurdas leyendas, que crecieron alrededor de Crowley durante su tiempo de vida están siendo perpetuadas hoy por aquellos que fallan en comprender el significado de la simbología antigua que precedió a la época del cristianismo histórico. Crowley no desalentaba el crecimiento de estas leyendas porque le permitía evaluar la idoneidad, o no, de los candidatos que acudían a él, aparentemente para ayudarlo en su trabajo. Aquellos que se creían las leyendas automáticamente demostraban carentes de las cualidades que él más necesitaba en sus colaboradores, es decir, la capacidad para discriminar entre la mentira y la verdad; la capacidad de reconocer a un verdadero Maestro en cualquier aspecto que él elija aparecerse ante el mundo. Como se escribe en la *Mahavakyaratnamala:* "El Conocedor de la Verdad debe ir por el mundo aparentando ingenuidad como lo hace un niño, un loco o un diablo."

Un trabajo formidable enfrentó Crowley: el de entrenarar personas para descubrir y ejercer su Verdadera Voluntad, y estabilizar la Nueva Corriente y establecer el Eón de Horus sobre bases sólidas.

En un momento en que la humanidad está amenazada con el colapso total, cuando el planeta está –por primera vez en su historia– carente por completo de un cerebro lo suficientemente expansivo para controlar y dirigir todas las energías que la ciencia recientemente ha colocado dentro del alcance del hombre, Crowley no tuvo tiempo que perder con aquellos cuyas facultades críticas se dejaban llevar por calumnias sobre su carácter personal. Era necesario instituir una prueba general y automática de la aptitud individual para la Gran Obra, y la Leyenda era esa prueba.

En términos tántricos, era un caso de ser *adhikari* o espiritualmente maduro. En el Este, donde las tradiciones arcanas operan a niveles más refinados de selectividad, una situación como la que se concentraba alrededor de Crowley habría sido inconcebible. Un falso gurú es expulsado rápidamente del sistema, y de ningún gurú se esperaría probarse a sí mismo ante la gente ignorante de todas las tradiciones espirituales –incluso la propia– como se esperaba que hiciera Crowley. Él se comparaba a sí mismo, en este respecto, con Helena Blavatsky, quien deliberadamente "se repelía al pretender ser un fraude".[102]

Fue, en general, la fórmula de la Mujer Escarlata, y la utilización del sexo al servicio del Autoconocimiento, lo que despertó hostilidad y malicia irrazonables contra él; esto, y el uso de drogas, alcohol y otros medios de estimulación que el occidente cristianizado considera como el diablo disfrazado. Incluso hoy, más de sesenta años después de su muerte, continúa la difamación de Aleister Crowley.

Crowley se dio cuenta de que, a pesar de las diversas Mujeres Escarlatas que lo habían ayudado en su Trabajo, la mujer en particular descrita en *El Libro de la Ley* no se le había aparecido. Aunque varias Mujeres Escarlatas iban a suceder a Leah Hirsig (el Simio de Thoth), el papel nunca se cumplió satisfactoriamente de acuerdo con las especificaciones del Libro. (Ver *AL*, Capítulo III, 43-45.)

En su Comentario sobre *El Libro de la Ley*, Crowley señala "que en la Mujer Escarlata 'se entrega todo el poder'; espero una nueva Semiramis."

Otras siguieron a Leah, al igual que la precedieron: Dorothy Olsen (Hermana Astrid); Hanni Jaeger (Anu, el Monstruo); Pearl Brooksmith, y así sucesivamente. Pero ninguna cumplió los requisitos necesarios.

En los años veinte, la idea se convirtió en una verdadera obsesión para él. En una carta al hermano O.P.V. (Norman Mudd), fechada en julio de 1923, escribió:

> Siempre ha habido una imagen muy definida de la mujer [en mi mente]: bastante alta, musculosa y regordeta, vivaz,

---

102 Extracto de una carta a Norman Mudd fechada el 17, de nov. 1923.

ambiciosa, enérgica, apasionada, de treinta a treinta y cinco años, probablemente judía, no es poco probable que sea cantante o actriz entusiasta de esos entretenimientos. Ella debe estar 'de moda', quizás un poco ruidosa o vulgar. Muy rica, por supuesto. Sería juego de niños reconocer a la persona correcta tan pronto como apareciera...

Mi sensación es que la mujer debe ser, principalmente, una fuerza social anticristiana, apta para dirigir un movimiento definitivo para destruir la convención de la superioridad social de los 'cristianos' (por ejemplo, en París las judías van a Misa –lo más anti-thelémico posible), y todo lo demás: tal vez, la madre del verdadero Anticristo.

Y el 15 de octubre del mismo año, mientras estaba en Nefta en el norte de África, Crowley escribió:

Sobre la Mujer Escarlata, Alostrael [es decir, Leah Hirsig] puede y está probablemente destinada a asistirnos como Ouarda[103] lo hizo. 'La Novia' es definitivamente Ouarda. Ver AL II, 37. La 'gran señorita' era el juguete de Ouarda [con viejas dulzuras]. En nuestro regreso a Inglaterra su familia se burló de ella por continuar mi programa. Mi idea de la Mujer Escarlata es muy parecida a la tuya. Aimeé Gouraud, o mucho mejor, Eva Tanguay[104] o incluso en un apuro, Roddie Minor, podría ajustarse al papel, pero espero a alguien mucho más joven. Ella debería ser mi concubina por el bien de la costumbre, pero destruir la sociedad por sí misma, actuando como Binah para mi Chokmah.[105] Siempre tuve dudas de si Alostrael podría hacer este trabajo y ella falló en nuestra

103 *Ourda* es el árabe para *Rose*, el nombre de la primera esposa de Crowley. Fue ella quien puso a Crowley en contacto con Aiwaz en El Cairo en 1904.

104 Crowley escribió una apreciación del arte de esta mujer en *The International*, abril de 1918. Ella jugó un papel importante en su iniciación al Grado de Magus. Ver *Las Confesiones*, Capítulo 51.

105 Chokmah es la Esfera de la Voluntad; Binah del Entendimiento. Crowley quiere decir que la Mujer Escarlata expresará su voluntad en términos de acción fenoménica.

Ordalía Suprema. De ahí, sin duda, nuestras necesidades actuales. No obstante, ella tiene las cualidades de Mujer Escarlata, pero no tiene oportunidad. No queremos una adúltera común *à la* Lady Abdy o incluso una estúpida y egoísta libertina como Aimee Gouraud. Eva Tanguay es la ideal si fuera diez años más joven.

Hacia el final de la vida de Crowley, ocurrieron ciertos eventos extraños que hicieron que pareciera probable que finalmente hubiese aparecido *la* Mujer Escarlata. Estos eventos no le ocurrieron a Crowley directamente, sino al jefe de su Orden mágica (O.T.O.) en California. Esta persona, John Parsons, realizó una elaborada operación mágica en 1946 con el objeto de invocar a la Mujer Escarlata. Él llamó a la operación el Trabajo de Babalon, y una criatura alegando ser Babalon respondió a la Llamada.

Es dudoso si Crowley supo nunca o si le importó su advenimiento, pues en el momento del Trabajo era un hombre moribundo. Ella puede no haber sido la Semiramis que Crowley había esperado, pero era sin duda tan extraña y perturbadora como cualquiera de las Mujeres Escarlatas que asistieron a la Bestia 666. Su nombre era Marjorie Cameron; se hará más referencia a ella en el Capítulo 9, *infra*.

8

Sangre, Vampirismo, Muerte y Magia(k) Lunar

Dos rituales ideados por Crowley implican el uso de sangre. Ellos son la Misa del Fenix y cierto rito secreto de la Gnosis que se enseñaba en el Santuario Soberano de la O.T.O.

La Misa del Fénix ha sido publicada como *Liber XLIV*, tanto en *El Libro de las Mentiras* y en *Magia(k)*. El número 44 es la palabra hebrea DM (*Dam*), que significa 'sangre'. El representa la fuente roja de creación a partir de la cual se creó al hombre (es decir, *A-dam*); ChVL, el fénix, también suma 44. El otro rito de sangre no ha sido publicado.

En la Misa del Fénix, el mago se corta el pecho y absorbe su sangre por vía oral; en el rito de la Gnosis él se une con la fuente de la manifestación de la Forma (es decir, el yoni), y consume la hostia empapada de sangre. El acto es por lo tanto un sacramento, impregnado con la corriente mágica de su propia energía expresada en términos de Voluntad; esta es una fórmula electroquímica.

La sangre es el gran agente materializador, tanto para los espíritus que encarnan en este mundo (o en este plano) y para los espíritus que, permaneciendo en otro mundo, desean asumir una forma con el fin de impresionar su presencia en seres humanos. Homero, y otros escritores de la antigüedad, han descrito ritos mágicos que involucran el uso de sangre que manifestaban a las sombras de los difuntos a la apariencia visible. La sangre también forma la base física para la materialización de las fuerzas elementales y daemoníacas.

La teoría que subyace a los Ritos de Sangre se basa en la identidad bíblica de Sangre y Vida (*Génesis* 9. iv.). La fuente seminal

femenina se equipara con la energía masculina (*prana*, *ruach*, Espíritu). Por lo tanto, la sangre es el vehículo del Espíritu, y el medio de manifestar a los *espíritus*.

Los componentes duales, masculino y femenino, se refieren al alma de la oscuridad y al alma de la luz, los espíritus de Set y Horus respectivamente; estos, nuevamente, son Hoor-paar-kraat y Ra-Hoor-Khuit, las polaridades duales de Heru-Ra-Ha (Horus), a través de la cual el equilibrio del Cosmos es sostenido. En términos morales esta dualidad se expresa en sí misma como bueno y malo. En la simbología de los gnósticos, la serpiente y la paloma son los típicos glifos de esta polaridad, y en *El Libro de la Ley* se dice:

> Está la paloma, y está la serpiente. ¡Escoged bien! Él, mi profeta, ha escogido, conociendo la ley de la fortaleza y el gran misterio de la Casa de Dios.

La totalidad del cuerpo de la doctrina de Crowley es un comentario sobre la interacción equilibrada de estas dos fuerzas: el demonio tirando hacia abajo, el ángel hacia arriba.

La confusión del simbolismo ha surgido debido a la transición de las interpretaciones de la Energía Primigenia de femeninas a masculinas. Esto fue causado por la evolución gradual de las ideas y el cambio de énfasis de uno hacia el otro, lo que ya se ha explicado con bastante detalle. Las transiciones similares de símbolos en sus opuestos son bien conocidas en conexión con la cristianización de las deidades paganas; el proceso es notablemente evidente en los Misterios del Vudú, donde los 'santos' conservan sus poderes oscuros originales junto con sus virtudes recién adquiridas.

Las fuerzas gemelas en el sistema de Crowley son Ra-Hoor-Khuit (Herakhty) y Hoor-paar-kraat (Harpócrates), los dos aspectos de Heru-Ra-Ha (Horus). Su significado como entidades espirituales puede entenderse solo con referencia a los misterios básicos de la fisiología en los que finalmente descansan.

Aplicados al hombre, estos gemelos encarnan la idea del alma y el espíritu. El alma es la sombra astral, la luz estelar en la oscuridad representada por Set y Sirio; el espíritu es el cuerpo solar de luz, representado por el sol. Uno es de la noche, el otro del día.

El determinante egipcio del doble humano era la sombrilla, que combinaba estas dos ideas en una imagen. Esta era llamaba

khaibit, y sobrevive en la palabra inglesa *habit*, como algo repetido o *duplicado*, algo puesto o sacado según lo requiera la ocasión. Cada individuo asume y abandona este hábito, o sombra, cada vez que duerme y se despierta. Durante el sueño, los aspectos de luz y oscuridad de la sombra se unifican y parecen ser idénticos; a no ser que el durmiente sea un iniciado, en cuyo caso él es consciente de la distinción. En la muerte –que es un sueño más prolongado–, los dos se vuelven discretos, la sombra oscura se cierne sobre el cadáver, el cuerpo de luz finalmente se separa de su gemelo y se eleva como un halcón dorado.

Esta es la sombra oscura para la cual eran depositadas ofrendas propiciatorias en la proximidad de la momia. La última es representada en los jeroglíficos por un pez, que la identifica con las aguas o sangre de nacimiento. En un sentido mágico el pez significa el renacimiento del *ka*, o el alma de Luz, en el mundo de los espíritus. En la apariencia de un halcón, el *ka* se eleva más allá de la base material de sus actividades mundanas. Esto no significa que el espíritu ascendente alguna vez luciera como un halcón, que no es más que un glifo que simboliza los atributos del *ka*.

Mucho de lo que era oscuro, si no realmente negro, en la magia egipcia fue practicado por sacerdotes siniestros que pervirtieron estos Misterios para fines personales. Dicha perversión involucraba la esclavización de una sombra agonizante por lo podría ser utilizada como un espíritu familiar al servicio del mago.

Hambres anormales se engendraron en la consciencia de la sombra oscura por falta de alimento póstumo. En todas las edades y en todos los lugares, por lo tanto, gran cuidado fue tomado por los parientes de los difuntos para asegurar que el espíritu partido pudiera reponer su menguante vitalidad en la manera ortodoxa, es decir, recurriendo a las contrapartes sutiles de las ofrendas de alimentos colocados en su tumba.

La momia era utilizada como el medio físico a través del cual se absorbía la energía; es decir, la momia o *mumia* –la carne o sangre coagulada– formaba la base material para la manifestación de la sombra durante su banquete.

Innumerables cuentos de terror han desarrollado el tema de la malévola momia, la cual, al ser desenvuelta, exhibía signos de reciente alimentación a pesar de haber yacido muerta por siglos. La sombra encarcelada mágicamente usaba a la momia como base

para sus actividades; una situación no imposible en realidad. Si los víveres no eran periódicamente suministrados por familiares o amigos de los fallecidos, el cadáver llevaría su atención a la gente viva. Los ritos póstumos y las ofrendas de comida eran originalmente de tipo propiciatorio, diseñados para compensar al horrible penar del que abunda en la literatura de ocultismo. Es a este nivel de la mitología que la leyenda del vampiro tiene sus raíces. La fórmula mágica del rejuvenecimiento implica un proceso análogo con la diferencia significativa de que el Vampiro está vivo, no muerto.

Aunque Crowley solo recurrió una vez a la hechicería de este tipo, él conocía a ciertos adeptos que hicieron habito de ello, y en una ocasión estuvo involucrado en un combate mortal con uno de ellos. El incidente se relata en *Las Confesiones*.

En el comentario a *Liber Agapé*, el Libro que contiene los secretos de las instrucciones sexo-mágicas dadas a los miembros del Soberano Santuario, O.T.O., aparece el siguiente párrafo pertinente:

> El Vampiro selecciona a la víctima, tan corpulenta y vigorosa como pueda, y, con la intención mágica de transferir toda esa fuerza para sí mismo, agota la cantera mediante una adecuada utilización del cuerpo, más generalmente por la boca, y sin involucrase de ninguna forma en el asunto. Y algunos piensan que esto es parte de la naturaleza de la Magia Negra.
>
> El agotamiento debe ser completo; si el trabajo se ejecuta hábilmente, unos pocos minutos deberían ser suficientes para producir un estado parecido, y no muy alejado, del coma.
>
> Los expertos pueden empujar esta práctica hasta el punto de la muerte de la víctima, por lo tanto, no sólo la obtención de la fuerza física, sino el encarcelamiento y esclavización del alma. Esta alma sirve entonces como un espíritu familiar.
>
> La práctica se considera peligrosa. Fue utilizada por el desaparecido Oscar Wilde, y por el Sr. y la Sra 'Horos';[106]

106 E.J. Dingwall cuenta sobre esta pareja en *Algunas Rarezas Humanas*, 1947.

también, en una forma modificada por S.L. Mathers y su esposa, y por E. W. Berridge.[107]

La ineptitud de los tres últimos los salvó de la suerte de los tres primeros.

La Misa del Fénix es en efecto la Misa del Vampiro. El mago, como el fénix, después de atravesar los Ciclos del Tiempo o entrar en las Cavernas de Sangre, combina su propia esencia y la absorbe dentro de sí mismo con las palabras:

Entré con aflicción; salgo ahora
Con alegría y agradecido;
Para complacerme sobre la tierra
Entre las legiones de los vivos

El mismo Crowley practicaba una forma de Magia(k) Lunar con el propósito de reponer sus energías sexuales después de haber sido agotadas por ceremonias mágicas prolongadas, pero en ninguna ocasión llevó la práctica al punto de la muerte. Esto es sin tapujos Magia Negra, y totalmente contraria a la Ley de Thelema, al interferir con la Voluntad de otras personas, y peor aún al robarles la vida. Las parejas de Crowley siempre estuvieron dispuestas; el acto nunca fue en la naturaleza de un ataque; ni les daba nada más que placer, como lo muestra repetidamente su Diario Mágico. Por el contrario, en el caso de mujeres excepcionalmente vitales y robustas, él consideraba esencial para su bienestar drenar la energía superflua.

El Libro de la Ley declara que "la mejor sangre es de la luna, la mensual". Esto es particularmente cierto con respecto a la materialización de entidades ocultas cuya presencia visible es necesaria. Crowley ha dejado muchos registros en su Diario Mágico de ritos que involucran lo que él llama el *elixir rubeus*, el filtro rojo. De vez en cuando lo utilizaba para materializar aquella singularmente elusiva comodidad, dinero, u 'oro rojo'. El término es una reminiscencia de la Tintura Roja de los alquimistas, y de la Mujer Roja (o

107 Un retrato muy realista del doctor Berridge se pinta por Crowley en su novela *Hija de la Luna*, Capítulo IX.

Escarlata) que la substancia: a pesar de que la imagen de la Mujer Escarlata es un recurso literario, tal como se utiliza en el *Apocalipsis*, este antecede a aquella composición por varios miles de años.

El rojo es sinónimo de oro, en el simbolismo del Fuego de la alquimia. En los tantras, el rojo (o negro) es el color de Kali, la Diosa del Tiempo, estaciones, períodos, ciclos, etc. La sinonimia es significativa. Los metales de los alquimistas no eran metales comunes, sino sustancias vivas, y estos metales o esencias son los elementos materalizados de fuerzas ocultas que se encarnan a sí mismos en la riqueza secretada por las minas de Kali. Kali, la Negra, contiene la 'Verdad' –el *ruti* o negrura– que se revela en la Materia en la forma del metal más puro, es decir, el oro. Rojo, negro, oro son términos equivalentes. El menstruo o vehículo de Luz (Oro), en el plano físico, es la sangre, la fuente líquida de manifestación. El Agua Mística, el Mar del Espacio Infinito representado por Nuit (Nu), equivale a rojo, dorado o negro, todos los cuales son Un Principio, Un *Tattva*, Una Verdad.

En el simbolismo de los hebreos, el Sello de Salomón exhibe el triángulo de fuego, oro o Luz △, y el triángulo de agua, o sangre ▽. Su unión es ✡. Este Sello es el símbolo supremo del Espíritu manifestado en la Materia, o Dios unido con el Hombre. Es un glifo de la Gran Obra, perfeccionado en la O.T.O. por la unión de Fuego y Agua, y por lo tanto representa el Noveno Grado.

El nombre Sol-Om-On [Salomón] se compone de la palabra latina, sánscrita y egipcia para energía creativa solar-fálica. El sol, ya sea de oro (como en su salida) o rojo (como en su puesta), es el glifo de El Que Regresa que se levanta y se pone que es el halcón, garza, ibis o fénix, el Pájaro Bennu de los egipcios. El oro se funde en rojo, dentro del negro de Amenti, cuando el sol se pone o se sumerge debajo del horizonte occidental. Las fases triples del viaje del sol, representado por estos tres colores, son paralelas biológicamente por el nacimiento, la muerte y el entierro del cuerpo físico; la momia es la simiente arrojada a la tierra para esperar la resurrección en el horizonte oriental.

Los tántricos apreciaban la primera *rtu* (cf. *ruti*) de una mujer joven, pues contiene gran virtud mágica. El *Matrikabhedatantra*

describe esto de la siguiente manera: "Oh, Señora de Mahesha,[108] la flor que encanta a todos es el *Ritu* que aparece por primera vez en una niña casada". La palabra *ritual*, el sánscrito *rtu* o *ritu* (el egipcio *ruti*), la sustancia negra o roja, todos muestran la equivalencia de estas ideas.

El yoni cubierto por la flor de la mujer que participa en la adoración mística de los *chakras* es simbolizado por el loto de 8,16, 32 o 64 pétalos (el número de pétalos indica la naturaleza del rito realizado), y es emblemático de la Primera Flow-er [flor-fluidor] o *Ritu*[109].

Otro simbolismo paralelo es el *smasanam*, el lugar de cremación de Kali, donde el tántrico realiza sus misteriosos ritos. Esta es la tierra ardiente del deseo, el lugar donde los deseos se consumen, se extinguen. Por lo tanto, se dice que Kali otorga *Kaivalya* (Liberación) en el Vacío (Yoni).

Las correspondencias simbólicas son las siguientes:

Rtu = Sangre (roja, negra) = Rito = el primer Rito realizado cuando una niña alcanza la pubertad y se convierte en la Flow-er [flor-fluidor]. La Flor = Lotus = Yoni = el Campo de Cremación donde el deseo finalmente se extingue, es decir, se satisface. Se satisface porque, como observa Crowley: "un orgasmo perfecto no debe dejar deseo; si uno quiere continuar, eso simplemente muestra que uno no ha logrado reunir todos los elementos de la personalidad y descargarlos por completo en una sola explosión". El Campo de Cremación debe compararse con la Copa de Babalon, la Mujer Roja o Escarlata en el que el adepto expresa la última gota de su sangre.

Los deseos de los tántricos se consumen en la pira funeraria de lo Amado. Aquí está la conexión entre sangre, muerte, vampirismo y magia(k) lunar.

El concepto de muerte ha sufrido cambios radicales en el presente Eón. En el anterior Eón de Osiris, la muerte era consideraba como una realidad; esta era la apoteosis del sufrimiento que purgaba a la persona del 'pecado'. En el presente Eón, se sabe que la muerte es una ilusión; que se equipara con el fenómeno del orgasmo sexual, e interpreta como la aniquilación mística de la personalidad que se

108 *Mahesha* es Siva.

109 Ver *Karpuradistotra*, 'Himno a Kali', número IX de la serie de textos tántricos editada por Sir John Woodroffe.

produce cuando la persona se une extáticamente con cualquiera de sus 'ideas' o posibilidades; cualquier cosa –es decir– que constituye su no-ser y, por lo tanto, su 'opuesto'. El proceso puede aplicarse al cuerpo, la mente o el espíritu. Puede ser experimentado durante el período de existencia encarnada, en el estado de vigilia, o en los sueños; o en el estado incorpóreo del sueño. Pero no es necesario que el cuerpo físico deba 'morir' antes de que se produzca la Iluminación. La transición de una doctrina de sufrimiento y compasión, a una de éxtasis y pasión, crea un cambio fundamental en el punto de vista individual, aunque ambas doctrinas son igualmente ilusorias desde el punto de vista del Verdadero Yo (*Atman*).

En el Eón de Horus, la vida física es reconocida como un sacramento. La muerte es la desintegración del cuerpo bruto, pero no es ninguna interrupción en la continuidad de la consciencia que una vez unía a las partículas corporales. La muerte es el beso liberador, la disolución y liberación de la partícula más íntima de polvo que es Hadit, irradiando eternamente energía en el corazón de Nu: "¡Si! ¡Festejad! ¡Regocijáos! No hay temor de aquí en más. Hay la disolución y el éxtasis eterno en los besos de Nu".

La reorientación del punto de vista es producto de cambios más profundos en la consciencia de lo que se puede pensar al principio.

"En la ontología del Nuevo Eón", escribe Crowley, "el macro-prosopos (Dios) ya no es el Punto de Vista único y supremo al que cada ego es subsidiario y debe conformarse." El énfasis se ha desplazado desde el exterior hacia adentro. Hadit exclama: "Soy la llama que arde en cada corazón del hombre y en el núcleo de cada estrella. Yo soy la Vida, y el dador de Vida, pero es el conocimiento de mí el conocimiento de la muerte".

Al igual que los antiguos descubrieron que era uno y el mismo sol el que surge y se pone a diario, cada año, eónicamente; el hombre en el Nuevo Eón se dará cuenta de que la Consciencia es ininterrumpida, aunque periódicamente *parece* elevarse y establecerse, y asumir diferentes formas o cuerpos. La muerte es una ilusión, no por lo tanto un estado para ser temido como en los viejos cultos osíricos, pues "todos los pesares son como sombras; que pasan y terminan; pero está que lo permanece".

THAT, el hindú *TAT*, es la partícula-Hadit esencial, que es la Consciencia. No es una posesión individual; más bien, *esto* posee al individuo.

La muerte debe entenderse como el arco invisible de una curva que desaparece bajo el horizonte de la consciencia limitada para resurgir, como el Sol, con su identidad esencial intacta.

En el congreso sexual, cada coito es un sacramento de virtud peculiar, ya que produce una transformación de la consciencia a través de la aniquilación de la dualidad aparente. Para ser radicalmente efectiva, la transformación debe ser también una iniciación. Porque de la naturaleza sacramental del acto, cada unión debe ser mágicamente dirigida: "si el ritual no fuere siempre por mí [Nuit]: ¡entonces atente a los juicios horrendos de Ra-HoorKhuit!".

El ritual debe estar dirigido a la Consciencia transfinita y no-individualizada representada por Nuit (Nada), es decir, nada en lo que se pueda pensar, ni de ninguna manera ser formulado por la mente. El acto no debe entrometerse en sí de ninguna forma con las personalidades involucradas, los terminales que conducen el relámpago que hace posible esta iluminación. Las identidades individuales de estos polos son inmateriales: " ¡También tomad vuestro colmo y querer de amor cómo queráis, cuándo, dónde y con quién queráis! Pero siempre por mí."

La Nuit terrenal es Isis, la Mujer Escarlata. Crowley la describe como "cualquier mujer que transmite la palabra solar o partícula-Hadit". Su fórmula es *amor bajo voluntad*. De manera similar, Nuit es la Isis celestial y su fórmula está representada en la Estela 718. Por lo tanto, la doble naturaleza de la Diosa se resume en la fórmula de Nu-Isis.[110]

Los actos de amor bajo voluntad, realizados con plena consciencia de sus implicaciones ocultas, transforman radicalmente la consciencia de los participantes. Análogo es el cambio de mentalidad efectuado por la meditación que engendra una nueva facultad de consciencia. La práctica continuada de la unión trascendente (de los opuestos) crea un estado analógico de la mente que alcanzará un alto grado de desarrollo en este Eón.

Las antiguas Religiones de Sabiduría estaban preocupadas por los fenómenos psicosomáticos relacionados con el Vidente y la Visión Espiritual, con la clarividencia y la clariaudiencia, etc. Los

110 Fue esta fórmula la que constituía la Base de la Logia Nueva (es decir *Nu*) Isis que el presente escritor dirigió en los años cincuenta.

sacerdotes-magos de Egipto, India y el Extremo Oriente estaban versados en la Ciencia de las *Kalas* (conocida en India como *Sri Vidya*). Esta ciencia, como se ha mostrado, se preocupa en sí principalmente de los poderes sutiles (*saktis*) que emanan del cuerpo humano. Los *saktis*, como los *chakras* del yoga, son inexistentes hasta que son vitalizados mediante procesos mágicos de los cuales el *amor bajo voluntad* es la fórmula que lo comprende todo.

Los siete lotos principales se activan y florecen solo cuando son estimulados desde adentro, por el despertar de la Kundalini. El loto, grial, copa o cáliz son términos sinónimos. De la Copa Mágica, Crowley escribe, en *Libro Cuatro*, Parte II:

> Esta copa (compuesta de la media luna, esfera y cono) representa los tres principios de la Luna, el Sol, y fuego, los tres principios que, de acuerdo a los hindúes, tienen curso en el cuerpo...
>
> Las letras hebreas correspondientes a estos principios son Gimel, Resh y Shin, y la palabra formada por ellas significa 'una flor' y también 'expulsado', 'arrojado'.

En sánscrito, la palabra *Vama*, que se usa para denotar el Sendero de la Mano Izquierda, significa la flor, o el que están fluyendo. *Vama* también significa vomitar, o expulsar. Por lo tanto, existe una equivalencia de ideas: Loto = Flor = Copa = Mujer = *Vama* = Secreción.

> La Copa Mágica... es también la flor. Esta es la flor de loto que se abre para el sol, y la que recoge el rocío. Este Loto es la mano de Isis, la Gran Madre. Este es un símbolo similar a la Copa en la mano de Nuestra Señora Babalon.

La ciencia de los *chakras* se describe en el *Satcakra-Nirupana*[111], y otros clásicos del Kundalini Yoga.

El cerebro contiene también poderes mágicos, que son inactivos en la mayoría de los individuos a pesar de que responden a la

111 Ver *El Poder Serpiente*, por Sir John Woodroffe.

adecuada estimulación. Pauwels y Bergier[112] notan que "sus exploraciones e investigaciones nos inclinan a admitir como hipótesis la existencia de un equipamiento superior en el cerebro que apenas ha sido aún investigado. En el estado de consciencia de vigilia ordinaria, solo una décima parte del cerebro está funcionando activamente. ¿Qué está sucediendo en las otras nueve décimas, aparentemente inactivas?

Y, más adelante en el mismo libro:

> De acuerdo a los últimos descubrimientos científicos, considerables porciones del cerebro son aún *terra incognita*. ¿Son estos el asiento de poderes que no sabemos cómo usar? ¿Máquinas cuyos fines somos ignorantes? ¿Instrumentos de reserva con vistas a futuras mutaciones?
>
> También sabemos que normalmente un hombre, incluso para las más complicadas operaciones intelectuales, utiliza solamente una décima parte de su cerebro. La mayor parte de nuestras facultades, por lo tanto, sigue siendo tierra virgen. El mito inmemorial del 'tesoro escondido' no tiene ningún otro significado.[113]

Y, en su Diario Mágico (1920), Crowley escribió: "El cerebro es el desarrollo final del espermatozoide", y el potencial infinito de estas flores aludidas, si es que florecen, a través del primero. "El espermatozoide contiene posibilidades espirituales incalculables, más en su miligramo que todo el cerebro en sus onzas".

De acuerdo a la Secta Kaula del *Vama Marg* "los árboles del cielo son los cinco pechos de los ventrículos cuarto, tercero y quinto del cerebro, el cuerpo pituitario y la glándula pineal. El Árbol de la Vida en sí se equipara con la glándula pineal, que contiene el 16avo rayo, o dígito, de la Luna. De este rayo fluye "el néctar de la excelencia suprema".

El simbolismo de la serpiente bebiendo el fluido que fluye desde los lotos superiores, especialmente en la región del *chakra Visuddha* (garganta), podría ser fácilmente mal interpretado como una

112 Ver *El Retorno de los Brujos*.

113 *Ibid*.

fórmula de vampirismo, y el origen de la leyenda del vampiro bien puede tener sus raíces en este proceso tantro-yóguico. El néctar de la inmortalidad es el Soma, o Jugo de Luna, celebrado en el *Sama Veda*.[114]

El loto en la coronilla (*Sahasraracakra*), que se dice que tiene mil y un pétalos, secreta esta *amrita* o ambrosía de la inmortalidad; su análogo físico es el cerebro, el asiento principal de la mente. En el otro extremo del complejo del cuerpo, en la raíz-loto (*Muladharacakra*) que florece con cuarenta y nueve pétalos en la región de la vulva, la amrita infunde la sangre lunar.

Havelock Ellis (*Estudios en la Psicología del Sexo*) afirma que solo catorce de las diecisiete secreciones corporales conocidas por los tántricos son reconocidas por la ciencia occidental. Estos números están relacionados con los pétalos de loto de ciertas zonas erógenas. Las secreciones están relacionadas con los días y las noches de las quincenas oscuras y brillantes que constituyen un ciclo lunar, que culmina en la Luna Llena, a veces llamado el 16avo Dígito de la Luna.

La ciencia de estas zonas es altamente compleja y se comunica al amparo del secreto durante la iniciación. La literatura tamil está repleta de referencias a ella; sin embargo, al igual que la literatura alquimista medieval, está velada en una terminología oscura que requiere una interpretación iniciática. Tal oscuridad está justificada, pues el candidato debe estar preparado de una manera muy especial.

A medida que la ciencia exotérica se aproxima más a la sabiduría secreta de la antigüedad, así también los científicos tendrán que someterse a ciertas ordalías e iniciaciones antes de poder dirigir las fuerzas que descubren. Aquí radica el peligro que Crowley se esforzó por contrarrestar al hacer que el hombre fuera consciente de su Verdadera Voluntad. Aun así, la humanidad puede perder su única vía de escapar de la autodestrucción, pues no queda demasiado tiempo antes de que su elección del Sendero se vuelva irrevocable.

Parte de la preparación de los candidatos que buscan la Iniciación en estos Misterios consiste en el control y la dirección de la

114 Ver *La Traducción de la Sanhita de El Sama Vada*, por el reverendo J. Stevenson, Londres, 1842.

energía sexual a través de la fórmula de *Agapé* (amor bajo voluntad). Solo cuando se usa sacramentalmente, el sexo puede crear y no simplemente reproducir.

La degradación de esta fórmula es un vampirismo de tipo negativo. Es un comentario patético de nuestros tiempos que impregna el pensamiento popular el que esta sea la forma degradada de los misterios sexuales. Fuera de las Escuelas Mistéricas, se ha filtrado muy poco conocimiento. Es en parte debido a que la probabilidad de una mala interpretación es tan inmensa y tan peligrosa en sus consecuencias que la escritura de este libro se ha llevado a cabo.

Los tratamientos no ficticios de lo denominado como "sobrenatural" se ocupan casi por completo de los aspectos anormales y degenerados de estos asuntos. Sin embargo, en las instrucciones secretas que acompañan a *Liber Agapé*, así como en *Liber Alef* (publicado póstumamente), Crowley ofrece la forma correcta de trabajar la fórmula.

9
Dioses Extraviados

El Hijo Mágico de Crowley, Frater Achad –Charles Stansfeld Jones– fue la prueba viviente de que *El Libro de la Ley* fue emitido por una inteligencia praeterhumana que utilizaba a Crowley como un foco para su influencia. Por otro lado, también Achad parece haber sido un clásico ejemplo del tipo de locura que se apodera de una persona que se ata a sí misma por un juramento mágico más allá de su grado. (Un caso similar, aunque menos extremo, es observable en el caso de Frater Genesthai [Cecil F. Russell], un discípulo de Crowley que participó en los rituales mágicos en la Abadía de Thelema en Cefalú).

Frater Achad tomó el Juramento de un Maestro del Templo (8° = 3□ A.·.A.·.), es decir, se comprometió a interpretar todo lo que le ocurría como un trato particular de Dios con su alma; en Vancouver B.C., el 21 de junio de 1916.

Cuando una persona toma tal juramento, el efecto psicológico –como se puede imaginar– tiene profundas consecuencias. El mundo aparece en una luz totalmente diferente a lo que se ve por el individuo ordinario. Cada incidente se vuelve cargado con un significado particular; toda y cualquier oportunidad se siente vívidamente como poseedora de una relación directa y personal para la persona que la experimenta; un patrón vasto y cósmico comienza a formularse en sí en la mente, de modo que los eventos más triviales parecen cargados de un significado portentoso.

La toma del Juramento de Achad fue legítima. Toda persona tiene derecho a hacerlo, así no sea miembro de la Orden. Pero tomar el Juramento implica la Ordalía del Abismo, que es la experiencia más importante que una persona puede atravesar. Menos de un

mes después, Crowley recibió un telegrama de Achad que anunciaba –en términos ininteligibles para Crowley en ese momento– que había cruzado el Abismo y había renacido en la Tercera Orden o la Gran Hermandad Blanca (A.·.A.·.).

Por supuesto, Crowley hace mucho se había percatado de la necesidad de producir un heredero mágico, e interpretó la necesidad de forma literal. Durante varias semanas antes del telegrama de Achad, había estado tratando de engendrar un hijo físico con su Mujer Escarlata, en ese momento Jane Foster, conocida en la Orden como la Hermana Hilarion. Pero todos sus esfuerzos habían resultado infructuosos. Hilarion, y otra mujer con la que estaba cohabitando para el mismo fin, no concibieron entonces, ni durante los meses siguientes. Fue con asombro, por lo tanto, que Crowley registró en su Diario Mágico, el 21 de agosto de 1916:

> Un descubrimiento asombroso. Las Operaciones para tener un hijo a través de Hilarion, el 8 de julio de 1916 en adelante –siete en total–, y una sobre Helen Westley, terminaron el 12 y el 16 de septiembre con tres Operaciones al comienzo y al final de la catamenia. Estas Operaciones se describen como particularmente buenas.
>
> El 23 de septiembre (1915), la Palabra del Equinoccio era NEBULA:[115] es decir, el Bebé del Universo, tal como lo veo ahora. En este [presente] Equinoccio, la Palabra es SAL-OM-ÓN, el adulterio del Hijo de David. Ahora, O.I.V.V.I.O.[116] nació el 21 de junio [1916], exactamente nueve meses después del equinoccio de Libra [es decir, el otoño] [1915]. Al concluir la Ceremonia del Equinoccio, Hilarion me había seducido; y yo me había concentrado en la Palabra recién obtenida.

115 Cada primavera (Sol en Aries) y cada otoño (Sol en Libra) Crowley obtenía una Palabra de los Jefes Secretos de la A.·.A.·. que personificaba la naturaleza de la Corriente Mágica por los siguientes seis meses. Por lo general, él recibía la Palabra a través de las Operaciones de IX° o en ocasiones, a través de la adivinación. Cincuenta y nueve de tales palabras sobreviven; datan del año 1915 hasta la muerte de Crowley en 1947.

116 Las iniciales del lema que Frater Achad asumió en el Cruzar del Abismo: *Omnia In Uno Unus In Omnibus.*

> En verdad es de resaltar que no haya realizado Operación para un Hijo después de este 12 y 16 de septiembre. Estuvimos en Vancouver el 19 de octubre, yo dos o tres días antes. Cabe señalar, también, que Hilarion era la Mujer Escarlata perfecta como se describe en *El Libro de la Ley*. Entonces O.I.V.V.I.O. puede ser el Hijo que viene "de ninguna casa esperada",[117] ya que siempre pensé en un bebé material, y nunca intenté tener un hijo espiritual, y que aun así sea el hijo de mis entrañas,[118] ya que O.I.V.V.I.O. tiene a Sagitario[119] en Ascendente, y Sagitario es en la cúspide de mi Sexta Casa (Virgo, las entrañas), y también porque hice las Operaciones de IX° para él, sobre el cuerpo de Hilarion.
>
> Él puede ser "más poderoso que todos los reyes de la tierra", por ser arrojado a Malkuth.[120]
>
> Me desperté con estas ideas de en mi cabeza acerca de las 3.40 esta mañana. Tomar en cuenta también los sueños del mes de septiembre 20-21: Hilarion como una mujer Titán en quien realicé el IX° por completo. En este sueño estaba más que medio despierto...

Los logros de Achad no solo justificaban los métodos que Crowley adoptó en su entrenamiento de aspirantes en la A.·.A.·. eso fue

117 Crowley aquí se refiere a una profecía específica en *El Libro de la Ley*.

118 Ibid.

119 Sagitario, el noveno signo del zodiaco.

120 *Achad* era el lema de Jones como Neófito de A.·.A.·.. Como un Probacionista (0 ° = 0▫) había tomado el lema *Unus in Omnibus, Omnia in Uno*. Al volver a la Tierra (es decir, Malkuth, la Esfera de un Probacionista, representada en el Árbol de la Vida por la décima *sefira*) y después de su experiencia del Cruzar del Abismo 8° = 3▫, él *invierte* su lema, el cual luego se convirtió en O.I.V.V.I.O. Frater Achad fue, por lo tanto, 'arrojado' a Malkuth, o la Esfera de la Tierra. Crowley, en el momento de su propio logro de 8° = 3▫, en 1910, fue expulsado de manera similar, pero en la Esfera de Júpiter (Chesed, en el Árbol de la Vida), la Esfera del Adepto Exento, o Gobernante.

también un cumplimiento inequívoco de la profecía en el *Libro de la Ley*, que declaraba que la Bestia misma no entendería todos los Misterios que el Libro contenía.

Cuando Jones se convirtió en un Neófito (1° = 10▫) de la A.·.A.·. (en 1913), adoptó el lema *Achad* (דַּחְאָ), que significa 'Uno', Unidad. Crowley pronto se dio cuenta de que Achad era de hecho el 'uno' que venía después de él, en el sentido de sucesión al Grado de 8° = 3▫ (Magister Templi). Él vino después de Crowley y cruzó el Abismo para renacer en la Tercera Orden: La Orden de la Estrella de Plata. Asimismo, Achad ciertamente descubrió la clave de *El Libro de la Ley* en la palabra *AL*, lo que significa 'Existencia', o 'Dios', siendo su número el 31.

La palabra *Achad* (Unidad) suma 13, que es 31 al revés. Treinta y uno es el número no solo de AL sino también de LA, que significa 'No' o Nuit; también, mediante el Tarot, 31 es igual a ShT (el dios Set o Shaitan). La fórmula LAShTAL, que comprende 3 x 31, suma 93, el número sagrado de Thelema, *Agapé* y Aiwaz; o Voluntad, Amor y la fórmula mágica de su operación: ShT o Set.

Estos descubrimientos tuvieron lugar a partir de la revelación de Achad en relación con el número 31, que obtuvo en el solsticio de invierno, 1917, y el cual entregó a Crowley en 1919. Él aceptó la Clave; y, en consecuencia, el título de *El Libro de la Ley*, –originalmente *Liber Legis*–, se cambió a *Liber AL vel Legis*.

El recuento de la asociación de Frater Achad con Crowley, y su descubrimiento de la Clave de *El Libro de la Ley*, se materializa en un documento, que tituló *Liber XXXI*. Este fue a pasar a formar el Apéndice qabalístico al recuento de Crowley de *El Libro de la Ley* que fue publicado –finalmente– muchos años más tarde como el *Equinoccio de los Dioses*.[121]

En ese momento, sin embargo, Achad había perdido su posición en la A.·.A.·., a los ojos de Crowley por lo menos, al fallar en demostrar su línea ininterrumpida de ascensión del Grado de Probacionista (1° = 10▫), para el de un Maestro del Templo (8° = 3▫). De acuerdo a Crowley, era en relación con el grado de 7° = 4▫ (Adeptus Exemptus) que Achad había fallado. Él no había compuesto ni publicado una tesis sobre el Universo, tal como se requiere de un

121 Publicado por la O.T.O, Londres, 1936.

miembro de ese grado. Ejemplos de tales tesis se citan por Crowley en una *Estrella a la Vista, La Clave de los Grandes Misterios* de Eliphas Levi, las obras de Swedenborg, von Eckartshausen, Robert Fludd, Paracelso, Newton, Bolyai, Hinton, Berkeley, Loyola, etc.

Pero en el momento del descubrimiento de Achad, Crowley se alegró al pensar que había producido un Hijo y un Heredero mágicamente competente para tomar su lugar en la Gran Hermandad Blanca. Por otra parte, él consideraba la extraña concatenación de circunstancias como prueba concluyente de la Inteligencia praeterhumana de Aiwaz, su Santo Ángel Guardián. Él vio en estos eventos la plena justificación de su reorganización del sistema original de la Aurora Dorada, y la aceptación de aquella reorganización de los mismísimos Jefes Secretos. El sistema había demostrado su valía. Cualquier persona de inteligencia y capacidad promedios podría –en una sola vida– alcanzar por estos medios la más alta eminencia espiritual.

Pero el éxito de Achad –la sorprendente prueba del origen trascendental de *El Libro de la Ley*– terminó en fracaso; y en años posteriores Crowley escribió a Frater O.P.V. (Norman Mudd) en el sentido de que, aunque cualquier hombre que fuera libre de tomar el formidable Juramento de un Maestro del Templo, él –el Canciller[122]–, debería disuadir a cualquiera de hacerlo, a menos que los primeros Grados hubiesen sido sistemáticamente trabajados. Achad, sin duda alentado por el progreso inusualmente rápido que había hecho como Neófito, había omitido ciertas Tareas relacionadas con Grados posteriores, y esto había tenido drásticas consecuencias.

El Renacimiento Egipcio, que Achad escribió y publicó en 1923, contiene evidencia de su logro desequilibrado y por lo tanto imperfecto. ¡Él invirtió el orden de los Senderos del Árbol de la Vida y puso la Serpiente de Sabiduría al revés! También declaró que un nuevo eón –el Eón de Maat (Verdad y Justicia)– estaba por llegar; ¡que el Eón de Horus había terminado, casi antes de que hubiera comenzado!

122 Norman Mudd era en ese momento el canciller interino de la A.·.A.·. y por lo tanto, tenía el trabajo de tratar con las solicitudes de los candidatos aspirantes.

El 2 de abril de 1948, menos de un año después de la muerte de Crowley, y poco antes de la suya, Achad anunció el inicio de la Era de Acuario, exactamente 44 años después del Equinoccio de los Dioses en 1904, cuando Aiwaz anunció el inicio del Eón de Horus, que debió durar aproximadamente 2.000 años. Achad nombra a la nueva era el *Ma-Ion*, el Eón de la Verdad y la Justicia, y afirma que profetizó su incepción en un libro titulado *Q.B.L.*, el cual publicó en 1923. La prueba es en todas partes evidente, ningún Eón de la Verdad y la Justicia aún ha iniciado.

Pero si Achad falló personalmente en hacer bien su renacimiento en la Tercera Orden, sin duda descubrió la clave para *El Libro de la Ley*; ciertamente vino después de Crowley; y ciertamente demostró la eficacia del sistema de la A.·.A.·. tal como fue reconstruida por Crowley a lo largo de las líneas thelémicas.

Achad pensó que había alcanzado la cima de la realización espiritual, habiendo pasado –según declaraba– al Mago (es decir, Crowley) en el Camino a la Corona (Kether).[123] Él entonces pasó por un período de locura temporal durante el cual llegó a Inglaterra y se unió a la Iglesia Católica Romana, convencido de que al forjar un vínculo mágico con el enemigo sería capaz de persuadir a que Iglesia aceptara la Ley de Thelema. Luego volvió a Vancouver, vestido solamente con un impermeable. Al desembarcar, lo arrojó y comenzó una circunvalación ritual del centro de la ciudad para afirmar su intención de dejar de lado toda restricción; su acción fue un gesto desafiante de liberación del comportamiento ortodoxo. Fue arrestado de inmediato y encarcelado. Durante su encarcelamiento, continuó interpretando cada evento como un oráculo y de importancia divina; las palabras casuales, los gestos, incluso las blasfemias de sus compañeros prisioneros fueron interpretados de esta manera. Durante este periodo afirmaba haber completado su cruce del Abismo, después de haber cumplido el Juramento de un Maestro del Templo, y habiendo interpretado como un hecho cada fenómeno como un trato particular de Dios con su alma. El registro del logro de Achad es un documento de gran interés místico. Parte de esto ha sido publicado en *El Equinoccio* III, 1.

123 Ver el Árbol de la Vida; el Camino a la Corona es el de *Alef*, que se une a Chokmah y Kether.

Aunque Crowley aceptó el descubrimiento de Achad de la Clave de *El Libro de la Ley*, declarando que abrió el Palacio del Rey, no aceptó las afirmaciones de Achad sobre los Grados de Magus (9° = 2°) e Ipsissimus (10° = 1°). Por este motivo, o según parece, Achad trató de destruir la obra de Crowley, en particular el trabajo de la O.T.O. en California, y Crowley lo expulsó de esa Orden. Achad luego se volvió hacia el genio de Crowley, o 'Ángel'; y en un documento titulado *Las Enseñanzas del Nuevo Eón*, describe a Aiwaz como "la Inteligencia Maligna que le transmitió a él [es decir, a Crowley] *El Libro de la Ley* en 1904". Él continúa diciendo que

> la Bestia puede ser considerada como su propio peor enemigo, pero Aiwaz es evidentemente el enemigo de la humanidad, y debe ser reconocido como tal, si este nuevo sistema, deliberadamente calculado para traer la autodestrucción de la raza humana, ha de ser evaluado correctamente.

El caso de Achad, tan trágico como pueda parecer a los que vieron en él tanta promesa y valía, no puede ser desestimado a la ligera; si no es que pueda ser descartado por completo. En 1925, Crowley le escribió a Mudd:

> Estoy tratando a Achad como en el medio de un largo calvario, y de modo bastante ciego, aunque en un aspecto de 8° = 3° [Maestro del Templo]. Por lo tanto, [se debe tomar] cuidado de no agitarlo, con la esperanza de que salga adelante. Creo que tanto él como Fuller[124] pueden ser salvados por ti: (como siempre) es asunto del Ego que desata el Infierno. Nunca olvides esto, *no hay excepciones*. Por lo tanto, si A más B [en la A.·.A.·.] están en disputa, la única pregunta es '¿Cuál de los dos tiene un absceso de ego formándose a partir de una gota de sangre que no él pudo exprimir en la Copa de Babalon?"

124 Más tarde se convirtió en Mayor General J. F. C. Fuller. Fue conocido en la A.·.A.·. como *Frater Per Ardua* y fue el Superior inmediato de Achad en la Orden. Fuller tampoco logró alcanzar el Grado y se salió del Sendero, como Crowley insinúa en esta carta.

La última frase se refiere a la Suprema fórmula del Místico, el absoluto abandono de todo, incluso del Santo Ángel Guardián; porque si un ego-pensamiento, una "gota de sangre", fuera retenida de "la Copa de Babalon", la fuerza de la realización se cortocircuita a sí misma y el resultado es la obsesión. El ego se hincha a proporciones inimaginables y el aspirante comienza a creer que –como individuo–, es igual al Absoluto.

Otro ejemplo de un aborto mágico es el de Wilfred T. Smith, conocido en la Orden como Frater V.O.V.N., o Frater 132.[125] Él nació en Tonbridge, Kent, hacia el final del siglo XIX y comenzó su carrera mágica en Vancouver bajo Frater Achad, quien era en ese momento la cabeza de la O.T.O. para Canadá y América del Norte.

Crowley se reunió por primera vez con Smith en Vancouver en 1915. Como resultado de la reunión, Smith recibió el permiso para establecer una Logia de la Orden en Winona Boulevard. Esto lo hizo, junto con una Hermana de la Orden llamada Regina Kahl. Algún tiempo después, se mudó a 1003 South Orange Grove Avenue, en Pasadena, California, el lugar que finalmente se convirtió en la sede de la O.T.O. en Estados Unidos.

Fue allí que Smith sedujo a Helen Parsons, la esposa de un prometedor joven científico llamado John W. Parsons, que fue conocido en la Orden como Frater 210. Smith tuvo un hijo con Helen, y una serie de enredos se produjeron que provocaron que Crowley emitiera una encíclica expulsando a Smith de la O.T.O.

Pero había más en Smith que mera lubricidad. El poder de atracción que poseía en un marcado grado, y su fuerte devoción personal a Crowley y a la doctrina de Thelema, sugieren algo más que una aptitud para la magia(k).

Crowley trazó un horóscopo progresivo de Smith, y lo encontró siendo "una de las figuras más sorprendetemente afortunadas que Frater 666 alguna vez se topó en toda su vida". Pero cuando se procedió a establecer la carta natal de Smith, quedó desconcertado por un conjunto de aspectos que –en contraste con el carácter real

125 El total numérico de las iniciales de su lema, que, en su totalidad, lee *Velle Omnia Velle Nihil*.

de Smith– debería haberlo colocado entre las personalidades más importantes de su tiempo. Por ejemplo: "Un complejo de más de cinco planetas es raro; de ocho, Frater 666 solo conoce a uno –William Shakespeare– ¡aparte de Wilfred Smith!"

Esto, y otras indicaciones igualmente desconcertantes de un destino inusual, continuaron desconcertando a Crowley y los miembros de la Logia. Repentinamente

> la simple y asombrosa verdad, inundó la mente de Frater 666 con luz. Esto explica todas las obscuridades; concilia todas las contradicciones. Todos nosotros hemos sido encendidos por una sola interpretación errónea, precisamente como si un Estado Mayor de Astrónomos, confundiendo un planeta con una estrella, observara su movimiento y no encontrara nada más que ataques irritantes, desconcertantes e inexplicables sobre las 'Leyes de la Naturaleza'.
>
> Todo se hace claro al reconocer el error fundamental: Wilfred T. Smith, Frater 132, no es un hombre en absoluto; ¡Él es la Encarnación de algún Dios!

Luego de este descubrimiento, Crowley le recetó un Gran Retiro Mágico durante el cual Smith iba a darse cuenta de la naturaleza y la identidad del Dios que mora dentro de él. Fue con este fin que Crowley compone *Liber Apoteosis* (Liber 132), en el que se sugiere métodos adecuados para descubrir al dios oculto, y los mejores medios para entrar en comunión con este.

Smith no debía tener ningún comercio con el mundo exterior. Debía habitar una tienda de campaña, o cabaña, instalada en un lugar remoto y poco frecuentado. Crowley sugirió 'Temple Hill' como un sitio particularmente consagrado; era fácil acceder a la nueva sede de la O.T.O. en un lugar llamado Rancho Royal. Ahí, Smith debía construir él mismo, con una sola mano, una capilla o templo a partir de las piedras y cantos rodados circundantes. Iba a hacerse tatuar la Marca de la Bestia sobre su frente, o en la palma de su mano derecha (y también, "si lo elegía, sobre su corazón y en su *mons veneris*"), para solemnizar su dedicación a su sagrada tarea. Cualquier visión o estado inusual de consciencia, que se manifestara

en Frater 132 durante el curso de su retiro deberían ser registrados y comunicados en intervalos fijados a su Superior en la Orden.[126]

Aquella porción de *Liber 132* que trata acerca de la residencia de Poderes no humanos es de tal interés, –aparte del caso particular de Smith–, que lo cito en detalle:

> La palabra 'dios' implica un hecho; que no es un asunto de conveniencia, como cuando los efesios llamaban Barnabas a 'Jupiter' y Pablo a 'Mercurio'.
>
> La encarnación de un dios es un evento extremadamente raro de conocer, aunque con suficiente frecuencia cuando él secretamente "toma su placer en la tierra entre las legiones de los vivos". Al conocerse, es importante determinar su propósito, especialmente cuando (en el presente caso) el envoltorio material ha sido tan perfectamente construido que él mismo no es plenamente consciente de ello.
>
> Hay que distinguir tales casos muy agudamente de aquel fenómeno –en estos días tan común que constituye un porcentaje apreciable de la población que ejerce una influencia notable en la sociedad– de la encarnación de elementales.
>
> Tampoco aquí un dios debe ser confundido con un daimon o ángel, incluso aunque su función en su totalidad o en parte demuestre ser el de un ángel o mensajero (cf. *El Libro de la Ley* I, 7: no hay ninguna razón para suponer que Aiwaz es, o no es, un hombre vivo).
>
> Por 'dios' debe ser entendido un individuo macrocosmico completo en contraste con humanos-elementales que encarnan inteligencias[127] parciales –planetarias o zodiacales– de mayor o menor rango en las jerarquías yetziráticas[128]; como salamandras, ondinas, silfos y gnomos en forma humana.

126 Su superior, en este momento era Frater Saturnus, Karl J. Germer, quien iba a convertirse en heredero legal de Crowley en 1947.

127 Para la teoría general, el estudiante puede referirse a *La Hija de la Luna*.

128 *Yetzirah*, el Mundo de la Formación en el sistema qabalístico, equivalente al plano astral.

Es de suma importancia para los que quieran cosechar el beneficio completo de la visita temporal de un Rey como aquel en este planeta el que deban entender su naturaleza; ¡deberían saber su nombre! Determinar su identidad es una tarea de notable magnitud...

Por lo tanto, debe ser su principal tarea reconocerse él mismo. Con este fin a la vista, en primer lugar, él debe retirarse por completo de las ocasiones de contaminación; y debe idear para sí... un verdadero método de autorrealización.

No es necesario que el dios deba haber encarnado en (o antes) del nacimiento de Wilfred T. Smith. Un momento muy posiblemente importante podría haber sido el solsticio de verano de 1916, o durante el invierno de 1906, cuando terribles fuerzas se pusieron en marcha por los Jefes de la Orden.[129]

El 'niño' (es decir. El 'dios') bien podría haber sido engendrado por el *Trabajo de París* (enero, 1914) o como el resultado de alguna de las inmensas invocaciones enoquianas: en este último caso el nombre del dios requerido podría ser encontrado en las Atalayas del Universo,[130] su naturaleza determinada por el análisis de los cuadros concernientes. Otra posibilidad sugerida por el lugar de residencia de Frater 132 es que uno de los dioses 'indios rojos' aborígenes pueda haber aprovechado la oportunidad que de alguna manera ofrecía en su momento el estado de Frater 132...

Frater 132 tiene que darse cuenta y proclamar su identidad y función de la misma manera que Frater 666 se considera a sí mismo a la luz de lo que se habla de él en *El Libro de la Ley*. Él debe ser capaz de decir simplemente: Soy Apu-T o Kebeshnut o Thoum-Aesh-Neith[131], o lo que pueda ser el caso. No va a servir al propósito presente aceptar a Asar, o Ra, o uno de los dioses universales de quienes todos los hombres son en cierto sentido encarnaciones.

129 Crowley aquí se refiere a la A.·.A.·.

130 Las tabletas elementales utilizadas en las invocaciones de Dee y Kelley. Ver *El Equinoccio* Vol.I. Nos. vii, viii.

131 Dioses egipcios de los Elementos.

Más adelante en el mismo *Liber*, Crowley alude a obsesiones mágicas que le ocurrieron a varios Adeptos que había conocido en el pasado; Frater Lampada Tradam,[132] por ejemplo, "que se convirtió por períodos (en una ocasión se extendió hasta once días) en el vehículo de deidades como Isis, Júpiter y Pan; también de demonios obsesionantes que, por supuesto, fueron exorcizados sin demora, pero a menudo con extrema dificultad".

En esos momentos, Neuburg carecía de todas sus características humanas; perdió el conocimiento del mundo a su alrededor y era como si se sumergiera en algún mundo interno, en consonancia con la naturaleza de la deidad obsesora. Él manifestaba las cualidades de la deidad "en singular perfección, sin mancha, sin mezcla de ninguna externalización corpórea del vehículo".

Por otro lado, Smith, cuando era obsesionado por el dios desconocido, se inquietaba, enfurecía, casi como un animal, como si "el dios encarcelado se estuviera irritando por su encierro".

Smith, de hecho, exhibió todos los síntomas de Resurgencia Atávica que Austin Spare describió bien.[133] Tal vez fue debido a esto, y no a cualquier defecto en el ritual que usaba durante su Retiro Mágico, que Smith falló en descubrir la naturaleza de la dios interno. Sin embargo, fracasó. En una carta a Crowley, lamenta su derrota:

> Mal comienzo, mal mantenido, mal acabado. El santuario está desolado de lo divino; como ha estado siempre; y yo estoy completamente vacío; tanto es así que no sé si escribo con precisión acerca de mí. En realidad, no sé nada en absoluto. No tengo nada; no soy nada...
>
> Lo peor de esto es, que todavía tengo algunos años por delante y el panorama de tener que vivir conmigo mismo es –te aseguro– para nada agradable. Pues no puedo ver más que mi cerebro azotándome hasta que me vaya a dormir de una vez por todas. He mal entendido tus tratos conmigo todos estos años, y no estoy bien informado en este momento.

132 Victor B. Neuburg.

133 Ver los Capítulos 11 y 12, *infra*.

Smith, como todos los magos involucrados en un Retiro Mágico, tenía un espíritu o servidor familiar para atender sus necesidades corporales. En este caso, el familiar era la hermana Grimaud o Helen Parsons, a quien había seducido anteriormente. Jack Parsons había dejado de enviar dinero a Helen porque él había perdido todos sus bienes por un estafador que se había introducido dentro de la O.T.O. bajo la pretensión de estar interesado en la Magia[(k)].

Smith concluye con una nota desesperada en su última carta a Crowley:

> Todo parece estar colapsando. Grimaud no puede enviar más dinero. Grimaud está en banca rota. Esto, y la feroz puñalada de la muerte de Regina[134] ocurrió en un día o dos. Pero, sobre todo, siento que he disparado mi rayo, como se pudo, y he errado al blanco.
>
> Desde un estado completamente desolado en el que comencé, el cual se mantuvo durante meses, me alegra decir que muy recientemente la alegría sobre algunas de las obras maestras ha vuelto a mí. Esperaba no volver a escribirte de nuevo; apenas sé por qué lo hago. Pero está la sensación de que uno le debe una carta a un caballero cuando falla en llegar a una cena. Además, no creo que pueda hacer que Grimaud te escriba esto; ella se niega constantemente a aceptar mi opinión negativa de este Gran Retiro Mágico. Debes estar muy acostumbrado a los fracasos de los discípulos que solo uno más no te sorprenderá.

¿Era Smith un dios? No lo sabremos nunca.

El caso de John (conocido como Jack) W. Parsons (Frater 210) es, quizás, aún más extraño. Impregnado con la idea del Hombre Real, tal como se entiende la expresión en el Culto de Thelema, Parsons invirtió su nada despreciable energía, física e intelectual, para el descubrimiento de su Verdadera Voluntad.

Nacido el 2 de octubre de 1914, en Los Ángeles, vivió una infancia solitaria, debido al matrimonio roto de sus padres. Pasó una gran cantidad de su juventud leyendo y soñando despierto, y ali-

134 Regina Kahl era la amante de Smith antes de Helen.

mentando un creciente resentimiento de toda interferencia, en especial de la especie que se presenta como 'autoridad'. Desarrolló fuertes tendencias revolucionarias y cuando encontró los escritos de Crowley –que hizo a través Wilfred T. Smith– instantáneamente se dio cuenta de la importancia de Thelema. Él se unió a la Logia Agapé de Smith (O.T.O.) y, al mismo tiempo, se convirtió en un Probacionista, $1° = 10^{=}$ de la A.·.A.·.

Poco después, Helen Parsons tuvo un hijo de Smith; y debido a esto, Parsons dirigió su afecto a la hermana menor de Helen, Betty, quien se convirtió en su amante y compañera mágica en las Ceremonias de la Logia Agapé.

Mientras Parsons estaba involucrado en estos asuntos, apareció un tal Frater X en la escena, y tal fue su fascinación que Parsons –que había obtenido la admisión a los grados más altos de la O.T.O.– fue persuadido a romper su Juramento de Secreto; y X tomó posesión de los secretos de la Orden, aunque en ningún momento fue iniciado adecuadamente. Estos secretos comprenden las técnicas psico-sexuales y mágicas a las que ya se ha hecho referencia.[135]

Frater X luego persuadió a Parsons para formar un fideicomiso tripartito con Betty y él mismo. Este Acuerdo se denominó 'Empresas aliadas'. Parsons puso la mayor parte del dinero en esto, Frater X contribuyó con una suma meramente nominal y Betty, nada en absoluto. Parsons fue persuadido a vender la propiedad que constituía la sede de la Logia Agapé; y con las ganancias –más el dinero invertido en 'Empresas aliadas'–, Frater X y Betty se fugaron, dejando a Parsons con la impresión de que tenían la intención de comprar un yate que eventualmente venderían en beneficio de los tres.

El yate fue debidamente comprado; pero en lugar de regresar a California, Frater X y Betty navegaron por la costa este juntos, "viviendo la vida de Riley", como lo expresó gráficamente un miembro de la Orden.

En una carta a Crowley fechada en julio de 1945, Parsons escribió:

> Hace unos tres meses conocí a X, un escritor y explorador de quien yo había tenido conocimiento durante algún tiempo...

135 Ver, en particular, el Capítulo 2, *supra*.

> Él es un caballero (*¡sic!*); pelirrojo, ojos verdes, honesto e inteligente, y nos hemos convertido en grandes amigos. Se mudó conmigo hace unos dos meses atrás, y aunque Betty y yo aún éramos cercanos, ella trasladó sus afectos sexuales a él.
>
> Aunque no tiene entrenamiento formal en la Magia[k], tiene una cantidad extraordinaria de experiencia y comprensión en el campo. De algunas de sus experiencias deduzco que está en contacto directo con alguna inteligencia superior, posiblemente, su Ángel Guardián. Es la persona más thelémica que he conocido y está totalmente de acuerdo con nuestros principios. También está interesado en el establecimiento del Nuevo Eón, pero por razones convincentes no lo he presentado a la Logia.
>
> Estamos agrupando nuestros recursos en una sociedad que actuará como una compañía limitada para controlar nuestras empresas comerciales. Yo creo que he hecho una gran ganancia, y como Betty y yo somos muy buenos amigos es poca la pérdida. Me preocupaba por ella profundamente, pero no tengo ningún deseo de controlar sus emociones, y espero poder controlar las mías.
>
> Necesito una pareja mágica. Tengo muchos experimentos en mente... La próxima vez que me amarre con una mujer, será en mis propios términos.

Su esposa, Helen, le había sido robada por Smith; ahora, Frater X le había robado a su amante. Habiendo perdido la confianza en las mujeres, Parsons decidió atraer un Espíritu Elemental para tomar el lugar de Betty y ayudarlo en sus trabajos mágicos.

Las instrucciones que acompañan al Octavo Grado de la O.T.O. contienen métodos para evocar a un Elemental, o espíritu familiar. Se dice que es una cuestión sencilla atraer a un espíritu como ese, pues las almas de los Elementos desean constante ser absorbidos en el ciclo de la evolución humana, siendo ésta la única forma en la que pueden lograr la salvación y la perpetuidad de la existencia. Al ser apropiado por un organismo humano, el elemental finalmente se absorbe en el principio inmortal del hombre. Crowley aplica semejante razonamiento a la práctica de comer animales: "Tenemos derecho a comer animales", dice, "porque esto es lo más amable que podemos hacer por ellos. Por lo tanto, y solo así, podemos permitir-

les cumplir su ambición componiendo su tejido en el de un organismo superior".

En el asunto de invocar a un Espíritu Elemental, se aconseja al Adepto en varios puntos:

> (1) Que elija sabiamente una alma razonable, dócil, apta, bella, y en todas las formas dignas de amor.
>
> (2) Que no se aleje del amor de la Gran Diosa hacia el amor de este inferior, sino entregarse solo como un maestro y en su misericordia, sabiendo que esto también es el servicio a la Diosa.
>
> (3) Que de dichos espíritus familiares no tenga más de cuatro. Y que regule su servicio, designando horas para cada uno.
>
> (4) Que los trate con amabilidad y firmeza, estando en guardia contra sus trucos.
>
> Dicho esto, es suficiente; pues tenerlos no es más que el dolor de sacarlos de sus hogares. Y los Espíritus de las Tabletas Elementales dadas por el Dr. Dee y Sir Edward Kelley son los mejores, siendo perfectos en su naturaleza y fieles, afectando a la raza humana. Y si no son tan poderosos, son menos peligrosos que los Espíritus Planetarios; porque estos son más tumultuosos y las estrellas desastrosas se perturban y afligen fácilmente.
>
> Llámalos, por lo tanto, con las Claves de Enoc como se escribe en el Libro que conoces; y que después de la Llamada haya una Evocación con la Vara; y que se conserve la Médula de la Vara dentro de las pirámides de las letras que forman el nombre del Espíritu...

En enero de 1946, Parsons escribió nuevamente a Crowley y se refirió a la Operación que había realizado:

> He seguido diligente las instrucciones de VIII° como (a) la creación de nuevas órdenes de seres con imágenes talismánicas consagradas. Posible resultado conectivo: incremento en la producción de escritura; (b) Invocación de la Diosa Madre, usando el llamado del Sacerdote en la masa y la copa de plata como talismán; a veces usando poesía adecuada para Venus.
>
> Posible resultado conectivo: pérdida del afecto de Betty como preliminar a (c) Invocación del Kerubín Elemental de Aire... en la Tableta Enoquiana de Aire.

Continúa dando detalles del rito que utilizó; se terminó con una orden de que el Espíritu aparezca visiblemente en forma humana ante él, como un espíritu familiar y como una pareja.

Parsons reconoció un posible resultado conectivo de la Operación en la forma de un viento de tormenta que –por los primeros tres días del Trabajo con la Tableta de Aire– era excesivamente violento y 'antinatural'. Él dice que, aunque puso toda su voluntad y conocimiento científico para la correcta ejecución del rito, "nada parece haber sucedido." La tormenta de viento es muy interesante, pero eso no es lo que pedí".

Su decepción fue un poco prematura, sin embargo, pues unos pocos días más tarde escribió:

> Un interesante incidente. Frater X trató de escapar de mí navegando a las 5 p.m. y llevé a cabo una completa invocación a Bartzabel[136] dentro del Círculo a las 8 p.m. Al mismo tiempo, por lo que ahora puedo comprobar, su barco fue golpeado por una repentina borrasca fuera de la costa, la cual arrancó sus velas y lo forzó a volver al puerto, donde tomé el barco en custodia. No estoy muy impresionado, pero es interesante.

Aún no era el resultado deseado, pero debido a lo anterior, fue capaz de decir de Frater X y Betty:

> Los tengo bien amarrados; no pueden moverse sin ir a la cárcel. Sin embargo, me temo que la mayor parte del dinero ya se ha disipado. Tendré suerte de salvar $ 3,000-5,000...

Luego, el 23 de febrero de 1946, Parsons escribió triunfalmente a Crowley:

---

136 El espíritu de Marte. Ver *El Equinoccio* I, IX, donde esta Invocación se da en su totalidad

> ¡Ya tengo mi elemental! Ella apreció una noche después de la conclusión de la Operación, y ha estado conmigo desde entonces, a pesar de que ella regresa a Nueva York la próxima semana. Ella tiene el pelo rojo y los ojos tirando a verdes como se especifica. ¡Si vuelve será tan dedicada como yo lo soy! Todo o nada; no tengo otros términos. Ella es una artista, de mente fuerte y determinada, con fuertes características masculinas y una independencia fanática...

El nombre de esta mujer era Marjorie Cameron. Ella se convirtió en la segunda esposa de Parsons y lo condujo a aguas más ocultas de las cuales él nunca emergió. Crowley le advirtió varias veces sobre los peligros que estaba cortejando; y en una carta a él, fechada el 15 de marzo de 1946, Crowley escribió:

> Estoy particularmente interesado en lo que me has escrito sobre el elemental, porque por un breve tiempo pasado me he estado esforzando en intervenir personalmente en este asunto en tu nombre. Sin embargo, quisiera recordar el aforismo de Lévi: "El amor del Mago por tales cosas es insensato y puede destruirlo". Le advierte que, debido a su sensibilidad, debería estar más en guardia que la mayoría de las personas.

Alrededor de este tiempo, Parsons –en el curso de sus Trabajos Mágicos– contactó con una Inteligencia que fue a perturbar su existencia por completo y hacer que Crowley lo catalogara como otro fracaso.

Entre el 2 y el 4 de marzo, Parsons registró lo que describió como

> la experiencia más devastadora de mi vida. Creo que fue el resultado del trabajo de IX° con la chica que respondió a mis convocaciones elementales.[137]
>
> He estado en directo contacto con Uno que es muy Santo y hermoso, mencionado en *El Libro de la Ley*. No puedo escribir el nombre en este momento.

137 Es decir, Marjorie Cameron.

Recibió ciertas instrucciones de esta Inteligencia, primero directamente, luego a través de Frater X, quien había regresado y había sido perdonado. Frater X actuó como un vidente en varias ocasiones cuando Parsons contactaba habitantes de otras dimensiones. Frater X declaró que él era ensombrecido por un 'Ángel', una hermosa mujer alada con cabello rojo a quien él llamaba La Emperatriz. Ella lo guiaba en todo momento y –según él–, le salvó la vida en varias ocasiones.

Wilfred T. Smith, después de su expulsión de la O.T.O, y su fracaso para identificar el dios en su interior, fraguó una enemistad con Parsons y lo atacó astralmente. En una ocasión, Frater X, que no había conocido a Smith, lo describió como vestido con una túnica negra y con una cara malvada y pastosa. Experto en lanzar cuchillos, Frater X clavó la figura fantasma a la puerta con cuatro cuchillos. Más tarde, esa misma noche, Parsons fue despertado por un sentimiento de opresión. Oyó un sonido distintivo en la habitación, aunque nadie más que él estaba presente. Una voz apagada pero metálica gritó "¡Déjame ir libre!" Parsons, recordando los extraños eventos de la noche, dio la Licencia de Partida[138] y liberó el cuerpo astral de Smith de los cuchillos paralizantes.

Parsons esperaba el resultado de su iluminación secreta, que iba ocurrir en nueve de meses con el nacimiento de un niño mágico "más poderoso que todos los reyes de la Tierra", como había sido profetizado en E*l Libro de la Ley* más de cuarenta años antes. Él creía que este niño –y no Frater Achad–, sería el niño destinado a llevar a la humanidad a la verdadera libertad. Parsons continuó recibiendo revelaciones a través de la agencia de su elemental, a quien nombró Babalon, la Mujer Escarlata; y tal era la coherencia del material obtenido a partir del mundo espiritual que él afirmaba que esto en realidad constituía el cuarto y último capítulo de *El Libro de la Ley*.

Durante la recepción de estas comunicaciones, Parsons –reducido a la miseria por el infatigable Frater X– se había estado ganando la vida trabajando en una compañía de aviación. Le escribió a Crowley:

138 La Licencia de Partida se le otorga al Espíritu antes de que el Mago lo destierre a su dimensión correspondiente. Ver *Magia*[(k)], Parte III, Capítulo xvii, para un recuento de esta operación.

> Ha pasado casi un año desde la última vez que escribí, en ese momento estaba cerca del colapso mental y financiero. Desde ese momento he ganado laboriosamente algún tipo de equilibrio mental y poco a poco recuperé algo de posición en mi viejo campo en una gran compañía de aviación. Mi único objetivo es reconstruirme.

Crowley, muriendo lentamente en Inglaterra, no pudo seguir las alocadas historias sobre revelaciones e iniciaciones demasiado secretas y demasiado sagradas como para mencionarlas. Él respondió, el 19 de abril de 1946:

> Me has dejado completamente desconcertado por tus comentarios sobre el elemental, sobre el peligro de discutir o copiar cualquier cosa. Pensé que yo tenía una imaginación muy morbosa, tan buena como cualquier hombre, pero parece que no. No puedo formarme la menor idea de lo que posiblemente puedas querer decir.

Y a Karl J. Germer, su mano derecha en California, escribió:

> Por lo visto él, o Frater X, o alguien, está produciendo un Hijo Lunar. Me saca de quicio contemplar la idiotez de estos imbéciles.

No mucho después, Parsons tomó el Juramento del Abismo. Adoptó el nombre mágico *Belarion*, y en 1949 publicó *El Libro del Anticristo*, el cual se divide en dos partes: *La Peregrinación Negra*, y *El Manifiesto del Anticristo*. En la primera parte alude a sus luchas internas y a la terrible experiencia de la desilusión que sufrió en el mundo externo. Estos fueron experimentados por él cuando fue despojado de su fortuna, su casa, su esposa, su amante; todo lo que poseía. Él llevó a cabo la Peregrinación Negra cuando esta desilusión le había hecho darse cuenta de la futilidad y la impermanencia de los fenómenos. Él tenía la posibilidad de elegir entre la locura, el suicidio y el Juramento del Abismo.

Tras sobrevivir a las ordalías que le hundieron en el Abismo por cuarenta días, tomó el Juramento del Anticristo ante su antiguo superior en la Orden, Wilfred T. Smith. En su Manifiesto se identifica

personalmente con el Anticristo y declara la guerra a "toda autoridad que no se base en el coraje y la hombría", y pone un alto a "la autoridad de los sacerdotes mentirosos, los jueces fraudulentos, la policía chantajista". Él llama a "un fin de la restricción y la inhibición... conscripción, compulsión, reglamentación y la tiranía de las falsas leyes". Afirmaba que llevaría a todos los hombres a la Ley de la Bestia 666: "Y en su Ley conquistaré el mundo."

Aparte de estas loables intenciones, otros propósitos –más esotéricos– fueron declarados en el Manifiesto que revela a Parsons como un ardiente defensor de la libertad total, y un leal, aunque algo fanático, devoto de los principios thelémicos de Crowley. Si hubiese vivido sin duda estaría entre los más importantes de los luchadores por la libertad individual.

En las instrucciones rituales las cuales recibió en relación con *El Libro de Babalon*, que formaba, por lo que afirmaba, el cuarto capítulo de *El Libro de la Ley*, aparecía lo siguiente:

> Ella es llama de vida; poder de oscuridad; ella destruye con una mirada; ella puede arrebatar el Alma. Ella se alimenta de la muerte de los hombres.
>
> Concentra toda fuerza y ser en Nuestra Señora Babalon. Enciende una sola luz en Su altar, diciendo que la Llama es nuestra Señora; la llama es Su cabello. Yo soy llama.

No fue mucho después del Trabajo de Babalon que Parsons dejó caer un frasco de fulminato de mercurio, y fue en verdad devorado por las llamas.[139]

Los documentos de Parsons muestran que tenía los ingredientes de un mago genuino. Además de su correspondencia con la Mujer Escarlata, que es de gran interés tanto mágica como psicológicamente, dejó algunos ensayos sobre Magia[k], que merecen ser conservados en forma permanente.

Es lamentable que Crowley estuviera demasiado enfermo para apreciar la situación y todas sus implicaciones. Murió en Hastings en 1947 antes de que el primer acto del drama en California se

---

139 Un recuento de su muerte apareció en The Independent, un periódico publicado en Pasadena, California, el 19 de junio de 1952.

hubiese terminado. Él consideraba a Parsons como un fracaso más y escribió sobre el asunto a Karl Germer el 31 de mayo de 1946. Sus comentarios fueron motivados por la reaparición en la escena de Frater Achad, quien le había escrito a Germer sobre una serie de iniciaciones que él (Achad) estaba actualmente experimentando:

> Gracias por tu carta del 23 de mayo adjuntando una de Frater Achad. Está muy bien que venga arrastrándose a la manera de un penitente después de treinta años, pero no acabo de ver cómo se va a compensar el tiempo que ha perdido en su loca vanidad; podrías hacerle saber esta opinión.
>
> Pese a todo, me alegra que su sumisión tenga lugar en este momento, pues su caso es bastante útil de citar al ver el asunto de Jack Parsons...
>
> La cuestión de Frater 210 [es decir, Parsons] me parece muy típico. Me recuerda hasta cierto punto –aunque él está en un plano inferior que ellos– a dos hombres que se unieron a la Orden poco después de que la tomé: ambos casos me parecen tener cierta importancia si se aplica a la situación actual de Frater 210
>
> Ambos[140] casos fueron similares en esto: que, después de un período muy corto de entrenamiento, ambos habían cumplido con creces su promesa inicial; pudieron reclamar no solo la obtención sino el logro, y no en un menor grado. Lamento que no haya posibilidad de hacer un reclamo similar a favor de Frater 210.
>
> El mayor de los dos hombres[141] imprudentemente tomó el Juramento de un Maestro del Templo. Debió haber fallado en verter la última gota de sangre en la Copa de Nuestra Señora, Babalon, durante un tiempo comparativamente de pocos meses más tarde obtuvo una "iniciación" (por su propia cuenta) tan maravillosa que suplantaba nuestro propio trabajo en conjunto. Por supuesto, este era demasiado sagrado para él para dar la más mínima insinuación de su naturaleza.
>
> ¿Cuál fue el resultado? Desde ese momento su realización se detuvo; su logro se detuvo; nunca produjo nada desde esa hora hasta esta que sea digno de una de momento en consideración. Ahora, después de treinta años, se ha dado cuenta de su error; él ha regresado arrastrándose en penitencia. ¡Pero eso no le hará el favor de llenar el vacío de 30 años desperdiciados!
>
> El segundo caso fue realmente mucho más simple. Ahora bien, su realización y su logro fueron en general de una clase más alta que la del otro hombre. ¿Pero qué le pasó? Se metió en las garras de un vampiro.
>
> El resultado fue idéntico; a partir de esa hora su realización se detuvo; su logro se detuvo, vivió una vida desgraciada, la vida de un esclavo bajo la influencia de una espantosa vieja, y media docena de años atrás la muerte lo alivió de sus sufrimientos, es decir, los sufrimientos de esa clase.
>
> En la información de nuestros Hermanos en California, me parece que (si podemos suponer que son precisos) Frater 210 ha cometido estos dos errores. Tiene una iluminación milagrosa que no rima con nada, y aparentemente ha perdido toda su independencia personal. Desde el reporte de nuestro hermano,[142] él ha dejado a su chica y su dinero; aparentemente este es el ordinario truco de la confianza.
>
> Por supuesto, debo suspender el juicio hasta haber escuchado su versión de la historia, pero hace mucho tiempo me prometió que me escribiría una explicación completa, y hasta la fecha no he recibido nada de él...

El poeta, Victor Neuburg; el soldado, J. F. C. Fuller; el matemático Norman Mudd; el Hijo Mágico de la Bestia 666, Charles Stansfeld Jones; el albañil de Lancashire, Frank Bennett; el ritualista, Wilfred Smith; el científico, John Parsons, son unos cuantos de los muchos que intentaron –y trataron de todo corazón–descubrir la

140 Los dos hombres a los que se refiere Crowley son Frater Achad (Charles Stansfeld Jones) y Frater Lampada Tradam (Victor B. Neuburg).

141 Charles Stansfeld Jones.

142 Este hermano era Louis T. Culling. Él ha escrito varios libros sobre Magia(s).

identidad del Dios Oculto, descubrir su verdadera voluntad y dar a su descubrimiento algún uso. De estos pocos, quizás Norman Mudd y Stansfeld Jones estuvieron más cerca de lograr su objetivo. De hecho, llegaron más cerca de comprender las doctrinas esenciales de Thelema, como lo demuestra la voluminosa correspondencia entre Crowley y Mudd, y en las obras, publicadas e inéditas, de Frater Achad.

El mismo Crowley, la mayor esfinge de todas, –incluso para sí mismo– no vivió para ver su Voluntad prevalecer en términos de la aceptación de la humanidad de la Ley de Thelema. Dentro de él, el conflicto constante entre Magia(k) y Misticismo nunca se resolvió por completo, y gradualmente amplió la brecha entre su experiencia interna de la Verdad y la opaca arcilla exterior del Cosmos a la que trató tan valientemente de transmitir el fuego de su inmenso fervor. Él era un advaita de corazón; y, a pesar de todas sus protestas, el Camino de la Tau[143] le llevó, inevitablemente, al Camino del Tao.

143 Como mostró el autor anónimo de *El Canon*: "Todo erudito sabe que la letra Tau, o cruz, era el emblema del Falo".

10
Dion Fortune

Uno de los miembros de la *Stella Matutina* (la posterior Aurora Dorada) formó una organización ocultista que tenía muchos puntos de contacto con el Culto de Crowley. Este miembro fue Violet Mary Firth (1890-1946), más tarde conocida como Dion Fortune.

Ella era de origen nórdico. Apuesta y fuerte de físico, tenía el coraje y la determinación de sus antepasados nórdicos, aunque ella personalmente venía de una parte de Yorkshire en un tiempo en posesión por los daneses. Ella se relacionaba con la familia Firth, célebre por el 'acero inoxidable'. Se dice que un retrato de su abuelo en un marco de este metal colgaba en una de las salas de junta de la Compañía de Acero Inoxidable Firth; y el acero inoxidable describe su carácter y atributos admirablemente.

Conocí a Dion Fortune mientras me quedaba con Crowley a mediados de los años cuarenta, estudiando magia(k) y desempeñándome como su *famulus*. Vi muchas de las cartas que Crowley le escribía y que eran recibidas de Dion Fortune, y una en particular es recordada con mayor intensidad que las demás. En esta, Fortune le pedía consejo a Crowley sobre el procedimiento ritual en un sacrificio de sangre que involucraba a dos gallos. En ese tiempo, no sabía, que Fortune estaba obsesionada (mucho más que la mayoría de los ocultistas) con la idea de *sakti* (poder), no la idea ordinaria de poder en el sentido de auto-engrandecimiento mediante la agresión y la opresión, o la forma menos perniciosa, pero aun así más común de este como interferencia dominante en los asuntos de los demás; sino el Poder en el sentido en el que se puede decir que acecha en lugares y personas, a menudo en una forma latente. Muchas de las novelas de Fortune se refieren a las personas que, sin darse cuenta

de su potencial para el trabajo oculto, viven vidas monótonas y frustradas, irrealizadas hasta que un incidente casual –agradable o desagradable, impactante o trivial– abre el deposito dentro de ellas; y ella desarrolló un gran interés por los lugares y sus vínculos con los ritos antiguos y olvidados realizados por los pueblos hace mucho extintos, lugares que aún respiraban una atmósfera palpable al alma sensible.

Una infeliz infancia tendía a apartarla de los de su clase. Era una huérfana que poseía una muy sensible constitución que la hacía receptiva a las auras de los lugares y las personas de modo que, de muchacha, fue introvertida y propensa a soñar despierta prolongadamente. Se crió en un hogar donde los principios de Ciencia Cristiana fueron no sólo promovidos, sino rigurosamente practicados, y sus ideas tempranas fueron fuertemente teñidas con las enseñanzas de Mary Baker Eddy. De hecho, Fortune admitía una deuda de su interés de toda una vida en los extraños poderes de la mente al contacto temprano con estas y otras ideas similares.

Su afición a soñar despierta causó cierta preocupación a sus guardianes, pero fue durante estos episodios de fantasía que ella desarrolló los poderes notables que manifestaría más tarde. La imaginación juega un papel dominante en el ocultismo; Fortune aprendió a utilizar el ensimismamiento y, al controlar sus ensueños, desarrolló el poder de influir en eventos objetivos. Ella encontraba que mediante la adopción de una práctica similar a la que se enseñaba por San Ignacio de Loyola, se podría explorar el plano astral y penetrar al interior de las regiones normalmente inaccesibles. En sus novelas, *El Dios Pan* y *El Toro Alado*, ella muestra muy claramente el mecanismo de 'soñar de verdad'.

En su vigésimo año sufrió una experiencia traumática que determinó el curso de su vida. Ocurrió mientras estaba trabajando en un establecimiento educativo. Su empleador, la directora del establecimiento, era una mujer dominante y sin escrúpulos de una disposición particularmente malévola quien había vivido en la India por muchos años. Cuando alguien la antagonizaba, ella respondía dirigiendo una corriente de energía funesta que comía como ácido al objeto de su ataque. Una de esas embestidas fue suficiente para reducir a Fortune a un estado de postración total, que la destrozó mental y físicamente. La forma en que recuperó su equilibrio y recobró la salud y la vitalidad se cuenta en su libro *Auto Defensa Psíquica*. Fue esta experiencia crítica que la indujo a estudiar la psicología analítica, unirse a la Sociedad Teosófica y dedicarse al ocultismo.

Ella asistió a cursos de psicología y psicoanálisis en la Universidad de Londres, y en 1918 se convirtió en psicoterapeuta aficionada en la Clínica East London. Durante un tiempo estuvo influenciada casi exclusivamente por las doctrinas de Aveling, pero su interés en ellas disminuyó gradualmente y quedó absorta con las teorías de Freud, Jung y Adler.

Mientras estudiaba todo ello, Fortune notó la estrecha conexión entre ciertos estados psicosomáticos y los descritos por los ritualistas de los tantras orientales y las tradiciones qabalistas occidentales. Se dio cuenta de que la Mujer, considerada en Occidente como el aspecto negativo o pasivo de la Energía Creativa, era, por el contrario, el despertador dinámico de la corriente fálico-solar y, como tal, el factor que hace al hombre positivo.

Ideó rituales, escribió novelas y, en un momento, una obra teatral, que era en efecto un Rito de Isis que interpretaba el eterno drama de polaridad entre los modos maculino-femenino del Fuego Creativo.

En 1919, Fortune se unió la Aurora Dorada, o la A(lfa) y O (mega), como era entonces llamada. La Logia a la que se unió estaba dirigida por el ocultista J. W. Brodie-Innes, un escritor consumado que había producido varias novelas y ensayos sobre la brujería y la magia de las Tierras Altas. Fortune lo tenía en alta estima y aprendió de él los procedimientos correctos de la magia ritual.

En 1920, dejó esta Logia y se unió al Templo de la Aurora Dorada de Londres operada por Moina Mathers, la hermana de Henri Bergson y la viuda de S. Liddell MacGregor Mathers, quien murió en la epidemia de influenza después de la Primera Guerra Mundial.

El roce con su empleador en el establecimiento educativo había dañado tan seriamente el cuerpo etérico de Fortune que se 'filtraba'. Las aberturas en la envoltura etérica la condujeron a pérdidas de energía en todos los planos, y fue solamente cuando recibió la iniciación en la Aurora Dorada que el daño fue reparado.

Aun así, el sufrimiento infligido por el mago negro produjo un gran bien, pues provocó que estudiara los diagnósticos y la búsqueda de curas para los ataques psíquicos y ocultos en general. Ella publicó sus investigaciones en *Autodefensa Psíquica*, un libro único en

su tipo, lleno de observaciones profundamente penetrantes sobre el *underground* de la magia negra y las sórdidas zonas no exploradas del pseudo-ocultismo. Sus facultades mediúmicas se desarrollaron rápidamente y pudo proporcionar ejemplos de primera mano de su propia experiencia de los planos invisibles que exploraba regularmente.

Fortune se casó con un médico altamente calificado llamado Penry Evans. Fue la combinación de su conocimiento –el conocimiento de la mente de él, y el conocimiento del alma de ella– que resultó en el nacimiento de la Fraternidad de la Luz Interior que fundó con la intención de revivir aspectos particulares de la Antigua Adoración. La doctrina de la polaridad sexual era el núcleo del Culto. Ella y su esposo habían tratado casos de obsesión, doble personalidad, esquizofrenia y una variedad de enfermedades mentales. Ellos habían curado casos aparentemente sin esperanza de colapsos nerviosos causados por posesiones demoníacas, y habían desterrado entidades obsesoras devuelta a sus moradas. Estos y otros casos similares formaron la base de *Los Secretos del Dr. Taverner*, una colección de historias de terror de notable poder, publicada por primera vez en 1926.

Las dos novelas de Fortune, *La Sacerdotisa del Mar* (1938) y *Magia Lunar* (publicadas póstumamente en 1956) tratan del renacimiento del paganismo en un mundo que ha perdido el contacto con las fuerzas elementales de la Naturaleza que constituyen una vida creativa. Pero esta Isis no es la de la Naturaleza simple, no regenerada, de lo primitivo, emocional y el placer sensual, sino el poder de Nu, o la Isis Negra, la esencia primordial de la Mujer (*sakti*) en su aspecto dinámico. Emparejado con su complemento en el hombre, despojada de su sedimento de civilización mediante la realización de la divinidad inherente, esta *sakti* es capaz de efectuar profundas transformaciones en la consciencia humana. La Isis Negra destruye todo lo que es inesencial y obstructivo para el desarrollo del alma. Ella es el poder que libera el espíritu del hombre de los límites de la experiencia limitada.

La base del trabajo de Fortune implica la manifestación de esta *sakti* mediante la interacción mágicamente controlada de la polaridad sexual encarnada en el sacerdote (el hombre consagrado) y la mujer especialmente elegida. Juntos representan el Rito inmemorial, y esto forma un vórtice en el éter por el cual las tremendas energías de la Isis Negra se precipitan a la manifestación.

Fortune murió firme en la creencia de que su trabajo formaría un núcleo que permitiría a los Antiguos Misterios operar libremente una vez más.

Su superiora inmediata en la Aurora Dorada era una mujer notable llamada 'Maiya' Tranchell-Hayes, más tarde la señora Curtis-Webb. Ella es a quien Fortune retrató como la antigua, pero siempre joven y magnética súper-bruja, Vivian le Fay Morgan, en las dos novelas mencionadas anteriormente. De una personalidad dominante, Maiya Tranchell-Hayes fue alumna del ocultista escoces J. W. Brodie-Innes y, cuando Fortune la conoció, la viuda de un eminente psiquiatra que había dirigido un manicomio cerca de Northampton. Al igual que Dion Fortune, Maiya también había estudiado muy de cerca las diversas formas de trastornos mentales tratados por su marido.

Fortune tenía una relación muy estrecha con esta mujer y tal era la notoriedad del comportamiento de Maiya, en ciertos sectores, que Crowley se vio impulsado a componer una letra característicamente cáustica, de la cual las últimas líneas dicen así:

La Sra. Webb hace lo que puede,
Como lesbiana lujuriosa,
Para hacer un Safo de la potra,
Quien nunca trota en Piccadilly;
Muchacha a muchacha y hombre a hombre,
Es parte del patrón de su plan;
Muchacho a muchacha y muchacha a muchacho
(Pan con pan sin nada más, es malo);
Entonces los cambios deben repicar,
Si los ángeles van a cantar.
Aristo y pútrido plebeyo,
Harridan y la delicada Deb.,
Nunca hay uno que pierda la red [web-b].

A pesar de que era una especie de reclusa en sus primeros años, Fortune cambió su modo de vida con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ella conoció a una más variada gama de personas; no era tan selecta como solía ser, y se arrojaba casi imprudentemente en

la sociedad, organizando grupos de trabajo de una manera que no lo había hecho durante los días cuando los miembros de la Fraternidad solían reunirse en el No.3 Queensborough Terrace en el distrito de Bayswater de Hyde Park. Aquella casa contenida salas dedicadas –cada una en su propia manera– a un determinado aspecto de los antiguos misterios. Había incluso un lugar separado para el estudio de la mística del cristianismo, con especial énfasis en las leyendas artúricas y del Graal. Pero era todo muy cerrado, hasta el cambio que modificó su personalidad. Sus habitaciones se hicieron exóticas en extremo, cubiertas con pesadas sedas y colgadas con extraños tapices. Una chica joven, extrañamente vestida, servía té y pasteles, pequeñas torta extrañas y simbólicas que tenían encima una indefinible aura sugerente de las especias y drogas del Este. Fortune llevaba ricas joyas debajo de un manto suelto y, en las raras ocasiones cuando salía, un sombreo negro de ala ancha de la que su cabellera de sol destellante a veces se perdía libremente y se arremolinaba ligera sobre su cabeza como una aureola de oro. Su personalidad contenía más de un rasgo de exhibicionismo, fuerte reminiscencia de Crowley, y hacia el final de su vida recogía sobre ella un extraña variedad de talismanes e impedimenta mágica; quemaba perfumes extraños en cuencos de metales brillantes, curiosamente gravados. Sus paseos por la tarde por en Hyde Park lo hacía con la voluminosa capa, que recordaba el anuncio de Sandeman's Port. Ella describe a la heroína de *Magia Lunar* vestida de forma similar mientras pasaba el brumoso terraplén del Támesis. Nuevamente, al igual que Crowley con motivo de su fantástica marcha a lo largo de Bond Street vestida con todo el atuendo de las tierras altas y con un *claymore* dibujado, ¡se imaginaba que pasaba desapercibida en estos paseos casuales!

Fortune llegaba –a través del medio de la tradición occidental esotérica– a conclusiones similares a las de los tántricos en lo que respecta a la interpenetración de los poderes sutiles de la mente y el cuerpo. Ella sabía que los *chakras*, las zonas de energía mágica en el hombre, se encontraban en la región del sistema endocrino dentro de la altamente compleja red de la anatomía nerviosa del hombre. También sabía que la cirugía a menudo liberaba, o destapaba, células de energía en el cerebro que traían de vuelta eventos pasados que podrían ser re-vividos con toda la plenitud vivida de la experiencia actual e inmediata.

En sus novelas, esta faceta de su conocimiento se llevaba a cabo con más frecuencia cuando sus personajes se someten a una conmoción que libera una cadena de impresiones subconscientes que habrían sido alguna vez conscientes en una pasada encarnación. Ellos se vuelven tan intensamente desilusionados por el dolor o el sufrimiento de un tipo o de otro que sus mentes se vuelven por la fuerza hacia el interior. Esta introversión aprovecha los recuerdos de encarnaciones anteriores, y el individuo adquiere una visión clara del propósito de su vida actual y es capaz de actuar con sabiduría. Por lo tanto, de los escombros de la personalidad cotidiana, Fortune mostró una manera de salir del *callejón sin salida* de las vidas desperdiciadas, remordimientos y nostalgias, abriendo un camino directo a la Verdadera Voluntad que permite al alma conocer su propio pasado y ser capaz de trazar su futuro. Los mecanismos de sus enseñanzas son expuestos claramente en sus novelas, y es este aspecto de su trabajo que forma el vínculo más claro entre Crowley y Austin O. Spare, cuyo sistema de hechicería será tratado con cierta extensión en las siguientes páginas.

11

Austin Osman Spare y el Zos Kia Cultus

En uno de sus cuentos de terror H. P. Lovecraft, alude a ciertas entidades que tienen su ser "...no en los espacios que nos son conocidos, *sino entre ellos*. Ellos caminan tranquilos y primigenios, sin dimensiones, e invisibles para nosotros."

Esto describe muy bien a Austin Osman Spare. Las circunstancias de su nacimiento enfatizan el elemento de ambivalencia e *intermediez* que forma el tema de su magia. Él me contó que no estaba seguro si nació en el último día de diciembre de 1886 o en el día de año nuevo de 1887; como fuere, según sus propias palabras, él era Jano dirigiéndose hacia atrás o Jano mirando hacia el frente. Pero cualquiera que sea el aspecto de la deidad que él representaba más de cerca, lo que es un hecho es que su vida era una curiosa mezcla de pasado y futuro. A pesar de su incapacidad para recordar mucho acerca de cuando nació, el lugar fue sin duda Snowhill, Londres: era el hijo de un policía de la ciudad de Londres.

Cuando apenas tenía veinte años, comenzó a escribir *El Libro del Placer*, en el que usaba el arte y el sexo para explorar la mente subconsciente. *El Libro del Placer* hiede a diabolismo hasta tal punto que Mario Praz en *La Agonía Romántica* (Oxford, 1933) se refiere a Spare como un "ocultista satánico" inglés, y lo coloca en la misma categoría que Aleister Crowley.

El intenso interés de Spare en los aspectos más oscuros de la brujería brotaron de su temprana amistad con una anciana colonial que se decía descendiente de una estirpe de brujas de Salem que Cotton Mather falló en exterminar. Spare siempre la aludía como la Sra. Paterson, y la llamó su "segunda madre". Ella tenía un vocabulario muy limitado compuesto principalmente del argot de los

adivinos, sin embargo, fue capaz de definir y explicar las ideas más abstractas mucho más claramente de lo que podía hacer Spare con su amplio e inusual vocabulario.

A pesar de que no tener ni un penique, no aceptaría ningún pago por su adivinación, pero insistía en la extraña moneda simbólica que tradicionalmente se aplicaba como una *tarifa de sacrificio*. Aparte de su habilidad para adivinar, ella era la única persona que Spare conoció que podría materializar los pensamientos en una apariencia visible. Aleister Crowley –que conoció y atrajo a todo tipo de individuos psíquicamente activos– conoció a solo dos en el curso de su vida quienes tenían este *siddhi* en particular.[144]

Cuando se la visitaba para echar la suerte, la Sra. Paterson leería el carácter de una persona de inmediato como norma antes de entrar en los detalles sobre el futuro. Si profetizaba un evento que era incapaz de describir verbalmente, objetivizaría el evento en una imagen visual y el consultante vería, en algún rincón oscuro de la habitación de ella, una imagen claramente definida, aunque fugaz del evento profetizado. Y este nunca dejaba de acontecer a la hora señalada.

Indudablemente la Sra. Paterson estimuló el interés innato por lo oculto de Spare, lo que, unido a su notable habilidad como dibujante, le permitió reproducir a través de su arte a las extrañas entidades que encontraba en las esferas transmundanas. Dibujó varios retratos de la Sra. Paterson, uno de los cuales apareció en *El Centro de la Vida*, publicado por el Morland Press en 1921. Otro dibujo de ella por Spare apareció en 1971 en la enciclopedia hecha en conjunto *Hombre, Mito y Magia*, donde se la muestra después de haberse 'exteriorizado' a sí misma en la forma de una chica núbil.

Spare también era capaz de evocar ocasionalmente formas de pensamiento a la apariencia visible, pero mientras que en el caso de la anciana bruja se trataba de un poder constante, en el suyo era errático e incierto. En una ocasión funcionó con demasiada eficacia, mientras que dos desafortunadas personas aprendieron su costo. Ellos eran una especie de aprendices, simples aficionados al ocultismo. Querían que Spare conjurara a un elemental a la apariencia visible. Habían visto espíritus materializados de los muertos en la

144 Allan Bennett era uno; al otro, Crowley no lo mencionó.

sala de sesiones espiritistas, pero nunca habían visto un elemental. Spare intentó disuadirlos, explicando que dichas criaturas eran *autómatas* subconscientes que habitan en la *psique* humana en niveles normalmente inaccesible a la mente consciente. Como casi siempre encarnaban impulsos y propensiones atávicas, fue un acto de locura evocarlos, ya que su intrusión en la vida de vigilia podría ser extremadamente peligrosa. Pero los sabihondos no lo tomaron en serio.

Usando su propio método de evocación elemental, Spare se puso a trabajar. No pasó nada por un tiempo; luego, un vapor verdoso, parecido a algas fluidas, invadió gradualmente la habitación. Tenues dedos de niebla comenzaron a coagularse en una forma definida y organizada. Entró en medio de ellos, ganando más solidez en cada momento. El ambiente se volvió miasmático con su presencia y un hedor abrumador lo acompañaba; y en la nube masiva de horror que los envolvía, dos puntitos de fuego brillaban como ojos, parpadeando en una cara idiota que de pronto parecía llenar todo el espacio. A medida que crecía, la pareja entró en pánico e imploró a Spare que alejara la cosa. Él la desterró consecuentemente. Parecía arrugarse y achicarse, y luego se desmoronó como una manta desintegrándose rápidamente. Pero mientras se hubo aglutinado y flotaba en la habitación como una nube, era prácticamente opaco y tangible; y apestaba a maldad. Ambas personas involucradas fueron fundamentalmente cambiadas. En pocas semanas, uno murió sin causa aparente; la otra tuvo que ser internada en un manicomio.

Aunque Spare estaba convencido de que una inteligencia oculta con frecuencia pintaba, dibujaba o escribía a través de él, no pudo descubrir su identidad. Sin embargo, estaba en contacto casi diario con un familiar, un guía espiritual conocido como el Águila Negra, a quien había visto y dibujado claramente en varias ocasiones. Pero él estaba convencido de que el Águila Negra no era la única fuente de su automatismo. Spare no tenía que hacer más que girar la cabeza de repente y a veces vislumbraba a los espíritus familiares que lo rodeaban constantemente. Varias veces pudo 'atrapar' a alguno de ellos el tiempo suficiente para hacer un bosquejo veloz.

El frecuente tráfico de Spare con los habitantes de los reinos invisibles lo condujo a evolucionar un medio gráfico de conjunción de todos los pensamientos –pasado, presente y futuro– en el siempre fluido éter de la consciencia. Su simbología gráfica representa

un lenguaje definido diseñado para facilitar la comunicación con el mundo psíquico y subliminal.

En opinión de Spare, para que este lenguaje sea realmente efectivo, cada persona debería evolucionarlo por sí mismo, creando sus sigilos a partir del material más cercano a su mano: su propio subconsciente. Él daba como motivo de tanto fracaso en la adivinación al hecho de que, aunque el operador a veces lograba anexar símbolos tradicionales a su propia consciencia subconsciente de sus verdaderos valores, muchos de los símbolos eludían a una correcta interpretación; por lo tanto, fallaban como nexos y, en consecuencia, eran estériles.

Spare no solo podía 'echar la suerte' en el sentido generalmente aceptado; también podía usar las cartas para influir en la hueste de entidades sutiles que pululan en la luz astral, y con su cooperación logró gran parte de su magia.

Él diseñó y usó una baraja de cartas que llamó la 'Arena de Anonimato', cada carta llevaba un emblema mágico que era una variación de una de las letras del Alfabeto del Deseo.[145] Cuando se visualiza vívidamente, el emblema o sigilo agita misteriosamente el subconsciente y una imagen correspondiente, o conjunto de imágenes, surge dentro de la mente. En proporción al poder de la creencia en el sigilo, también surge la claridad de la imagen que evoca. Si el sigilo toca una capa de memoria antigua o cósmica, algunas imágenes asombrosas surgen dentro de la mente y el hechicero hábil es capaz de proyectarlas en la materia mental astral de otras personas, de modo que imaginen que la imagen es una presencia palpable.

Spare podía influir en los fenómenos elementales, así como en las mentes de otras personas. Existe un gran peligro de posesión, y Spare se abstuvo sabiamente de escribir demasiado abiertamente sobre los procesos que empleaba. Lo que sé de sus métodos lo aprendí por contacto personal con él.

Incluso cuando era niño, Spare empleó estos curiosos sigilos. Uno recuerda las palabras de Yeats en *El Estremecimiento del Velo*:

---

145 La base de este Alfabeto, junto con muchos de los primeros ejemplos de las letras que lo componen, aparece en *El Libro del Placer* de Spare, el cual comenzó a trabajar en 1909 y lo publicó (en privado) al finalizarlo en 1913.

"Mathers describió cómo, de niño, había dibujado una y otra vez algún evento que deseaba; y llamaba a esos dibujos magia instintiva".

Cuando Spare tenía diecisiete años, se quedó en la casa del reverendo Robert Hugh Benson, autor de *Los Nigromantes* y otras novelas de ocultismo. Salieron a caminar un día de verano; un cielo azul sereno y sin nubes brillaba en lo alto. Había hecho un buen día, y Benson tenía curiosidad por saber si Spare podría, en circunstancias tan poco probables, producir lluvia por medios mágicos. Spare dijo que podía, procedió a trazar un sigilo en la parte posterior de un sobre usado, y, deteniéndose en seco, concentró toda su atención en este. Dentro de los siguientes diez minutos comenzaron a aparecer pequeñas nubes; se concentraron en un punto inmediatamente por encima de sus cabezas y descargaron violentamente. Tanto Benson como Spare estaban empapados.

Un año o dos después, Benson presentó a Spare al honorable Everard Feilding, Secretario de la Sociedad de Investigación Psíquica. En ese momento, Feilding estaba asociado con Frederick Bligh Bond, el Presidente de la Sociedad Arqueológica que, por medios psíquicos, había descubierto la Capilla Edgar enterrada en la Abadía de Glastonbury. Al igual que Benson, Feilding quería pruebas de los poderes mágicos de Spare y, cuando se le ofreció para complacerlo, propuso la siguiente prueba: Spare tenía que materializar un objeto que Feilding mentalmente visualizaba sin dar ninguna pista en cuanto de su naturaleza.

Spare dibujó uno de sus sigilos mágicos, que, en lugar de ser simbólico del objeto deseado desconocido, era la ideografía de un espíritu familiar cuyos servicios empleaba con frecuencia cuando se requería leer la mente.

Después de un momento, Spare recibió una vívida impresión del objeto en la mente de Feilding. Luego dibujó un segundo sigilo, le dijo a Feilding que ya no necesitaba concentrarse y procedió a hacerlo él. Estos procedimientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Feilding se acercó de puntillas a la puerta, la abrió y se sorprendió al descubrir que su sirviente le ofrecía un par de pantuflas. ¡Feilding se volvió hacia Spare y le preguntó cómo lo había hecho!

Una parte esencial de la técnica de Spare estaba en el olvido deliberado, y esta es la parte que un novato encuentra extremadamente difícil. Uno se acuerda del rey que otorgó una gran fortuna a un

alquimista itinerante que había fabricado con éxito la Piedra Filosofal. Después de dar al rey instrucciones largas y complicadas, que el rey repitió con pasión, el alquimista sonrió y dijo con aprobación: "Sí, su Alteza ha recordado perfectamente cada detalle; solo hay un punto más a tener en cuenta. Durante tres minutos antes de que la sustancia alquímica se coagule, deberás concentrar tu mente en su brillo mientras bulle en el alambique, pero durante este tiempo no debes dejar que la idea de verdor cruce por tu mente ni siquiera por un momento". El rey agradeció el alquimista y se preparó para hacer la piedra. Todo iba según lo planeado hasta los últimos minutos, cuando el corazón del rey fue invadido por un ejército de objetos verdes que era incapaz de desterrar.

Con los sigilos de Spare, el caso es algo similar. La razón que da para olvidar el deseo a la hora de invocarlo radica en el hecho de que, para que la operación tenga éxito, la mente consciente no debe tener idea de la transacción. Los deseos formulados conscientemente tardan en materializarse; mientras que se puede hacer que los deseos subconscientes se materialicen muy rápidamente. La consciencia del deseo vicia el proceso completo, por lo se ha de encontrar un método para *olvidar* el deseo durante el período de evocación mágica. Spare llamó al proceso "unión a través de la mentalidad ausente" y abogaba por el método yóguico de vaciar la mente de todo menos del sigilo. Esto no siempre es exitoso, por lo que, como alternativa, sugiere la sigilización de los deseos perennes, deseos que con seguridad surgirán periódicamente, como por ejemplo el deseo de mujeres bellas. Varios de estos deseos son entonces sigilizados, mezclados, y puestos a un lado durante varios días. Al volver a ensamblar las tarjetas sobre las que fueron escritas, ¡el operador es incapaz de recordar con precisión lo que significan! El rito es relativamente fácil de lograr, ya que solo requiere un pensamiento concentrado.

Spare a menudo complementaba el proceso con una fórmula sexual que le dotaba de mayor eficacia. Derivaba la mayoría de sus fórmulas mágicas sexuales de una Pitonisa de Delfos que se comunicaba con él durante las sesiones de escritura automática. Este Oráculo délfico era probablemente el espíritu de la vieja Sra. Paterson, que lo guiaba desde el más allá.

Una de esas fórmulas le permitió "dar vida al autista, mediante una virgen de loza". En vista de la predilección actual de las ayu-

das autoeróticas para el éxtasis, la reanimación de los dildos[146] y la curiosidad generalizada sobre la hechicería del sexo, la fórmula de Spare de la Virgen de Loza es de particular interés, aunque para Spare tenía un fin exclusivamente mágico.

Hasta que recibió esta fórmula, como lo expresó, "copulaba simplemente con la atmósfera, o montaba putas, brujas y perras de todo tipo, habiendo pocas vírgenes".

Para traducir un deseo específico del nivel de consciencia subjetiva al plano material u objetivo, la pitonisa le instruía que construyera una urna conforme con las dimensiones del pene erecto. Suficiente espacio –pero no más–, debía dejarse al final del receptáculo para formar un vacío cuando se insertaba el falo. La cavidad debía contener el deseo sigilizado, que era consagrado automáticamente en el momento del orgasmo. El placer enormemente aumentado inducido por el poder de succión del vacío incrementaba el tamaño del pene y provocaba un orgasmo inusualmente prolongado. En el momento crítico, el deseo debía ser vívidamente visualizado y mantenido firmemente en la mente por el mayor tiempo posible. Cuando la imagen mental comenzaba a disminuir y desaparecer la urna se cerraba herméticamente y se enterraba en un cofre lleno de tierra, o en la propia tierra.

Spare sostenía que esta era la fórmula utilizada por los antiguos *urnamientos* griegos; de ahí la designación. En uno de sus escritos, da las siguientes instrucciones: "Enterrad la urna a medianoche, con la luna en su cuarto. Cuando la luna mengue, desenterrad la urna y –mientras repetís un encantamiento adecuado–, verted su contenido como una libación sobre la tierra. Luego volved a enterrarla".

Cuando el esperma se hubiere coagulado para entonces, Spare aconsejaba una reposición antes del segundo 'entierro'. Él describe a la Virgen de Loza como

146 En el momento de escribir, me llamó la atención el "primer estudio sexual europeo" que refleja la obsesión actual con los aspectos puramente mecanicistas del autoamor. No obstante, tales métodos empleados de manera mágica pueden poner al practicante en contacto directo con su daemon o genio.

la fórmula más formidable conocida; nunca falla y es peligrosa. Por lo tanto, lo que no está escrito debe ser adivinado.

De esta fórmula deriva la leyenda de los genios del receptáculo de bronce asociado con Salomón.

Si esto es así, no lo sé, pero existe una curiosa ilustración en el célebre *Discurso Sobre la Adoración de Príapo* (Londres, 1865) que no es explicado satisfactoriamente en el texto. Está en dos partes y representa una figura masculina con órgano sexual erecto; en su mano derecha levantada sostiene una vaina en forma de florero que está a punto de atrapar al falo. La segunda parte de la ilustración muestra la misma imagen, pero con el pene lánguido después de la eyaculación, y la cintura de la figura ceñida con frutas simbólicas de la realización del rito. También hay una o dos ilustraciones en el *Repertorio de Jarrones Pintados* de Reinach (París, 1899), que sugieren una práctica mágica similar.

Sin duda, Spare podía materializar atavismos de su propia subconsciencia y vestirlos fugazmente con el ectoplasma sexual (o semen astral) de sus cópulas atmosféricas.[147]

Ocasionalmente, estas entidades realmente lograrían un grado de densidad suficiente para hacerlas visibles –e incluso palpables– para otras personas. Él las llamaba "autómatas elementales" o " familiares intrusos". Frecuentemente copulaban entre ellos mismos, engendrando descendencia simultáneamente. Spare había descrito muchas de estas criaturas participando de sus actividades peculiares y escribió varios relatos de los sabbath a los que asistía en su compañía. La influencia de la anciana Sra. Paterson es aquí muy marcada, pues él usaba su semejanza como *el tipo* de bruja antigua en muchos de sus dibujos.

Uno de los temas recurrentes de Spare se refiere a la transfiguración de la edad hacia lo joven. La primera vez que la Sra. Paterson se transformó ante sus ojos, la hechicería dejó una impresión permanente que inspiró muchos de sus trabajos posteriores. En un momento ella era la vieja arrugada y marchita; luego,

147 Ver *El Papiro Hierático de Nesi-Amsu*, traducido por E.A. Wallis Budge, Londres 1891, para un recuento de la antigua masturbación ritual.

en un instante, se le aparecía como un sirena equipada con todos los atractivos del atractivo sexual, una imagen que cumplía con su afición por los contornos voluptuosos.[148] La forma en que ella proyectaba tal glamour él no lo pudo descubrir, y aunque nunca sobrepasó su secreto, intentó –con parcial éxito– emular su ejemplo. Esto lo hizo mediante una inducción mágica de éxtasis que le permitió funcionar a niveles de un alto emocionalismo. En esos momentos era creativamente activo durante días, sin necesidad de comer ni dormir. La actividad sexual mejorada acompañó esta condición. En las pocas ocasiones en que no sublimaba esta energía y la dirigía a la creación artística, él lo lamentaba. Tal era su hambre que en solo una noche copulaba con dieciocho mujeres. Llamó a estos arrebatos "espasmos dionisíacos de pan-sexualismo", en los que tuvo una visión de "todas las cosas fornicando todo el tiempo".

Spare anotó sus instrucciones de guía brujeril y, a lo largo de los años, las trabajó en varios libros que ilustró con algunos de los mejores de sus dibujos. Sin embargo, fue solo hacia el final de su vida que concentró el conjunto de las enseñanzas de la Sra. Paterson en forma definitiva. Esto consistía en una serie de aforismos y un grimorio mágico que estaba trabajando en el momento de su muerte en 1956. Ambas obras sobreviven en manuscrito. Él tenía la intención de llamar al grimorio *El Libro de la Palabra Viviente de Zos*, siendo el nombre *Zos* su nombre mágico en el Culto Brujeril.[149]

El grimorio no es más un resumen de la Tradición Brujeril que un sistema de hechicería altamente individualizado que refleja su genio creativo y sus teorías estéticas. Él también desarrolló y extendió su alfabeto mágico, el Alfabeto Atávico sobre el que había primero escrito en el *Libro del Placer* en 1913. Cada letra representa un principio sexual potente para despertar a los estratos atávicos remotos de la *psique*. Se dan ejemplos de su uso en el grimorio, donde él las alía con la Brujería. La siguiente es una traducción literal de uno de sus hechizos favoritos:

148 Ver p.245, *supra*.

149 Desde entonces publicado en *¡Zos Habla! Encuentros con Austin Osman Spare*, Kenneth & Steffi Grant, Fulgur Limited, 1998.

¡Oh poderoso Rehctaw!
Vos, que existís en toda erogeneidad,
¡Te evocamos!
Por el poder de los significados que surgen de estas formas que creo.
¡Te evocamos!

Por los Talismanes que hablan el leitmotiv secreto del deseo,
¡Te evocamos!

Por los sacrificios, abstinencias y transvaloraciones que hacemos,
¡Te evocamos!

Por los conceptos sagrados de la intermediez
¡Dadnos la carne!

Por la cuadriga sexualis
¡Dadnos un deseo invariable!

Por la conquista de la fatiga
¡Dadnos resurgimiento eterno!

Por el sagrado Grafo de Palabras del Cielo
¡Te invocamos!

Esta oración o evocación encarna los conceptos sabáticos tradicionales y podría ser descrito como el Alfa y Omega de la doctrina de Spare.

Rehctaw (Vigilante en inglés) es puesto al revés, no por la razón dada en relación con las comunicaciones angelicales de Dee y Kelley, sino porque el simbolismo 'hacia atrás' oculta la clave de la objetivización del deseo, la absorción final del ego-corriente en su fuente: el Yo. De ahí el énfasis de Spare en el Autoamor, o el éxtasis autotélico. *Rehctaw* es el símbolo de alcanzar hacia atrás en el tiempo a la lejanía infinita mediante el mecanismo de la nostalgia intensa. Sea si es simbolizado por la Luna que preside las orgías nocturnas del sabbat, o por la danza de espalda con espalda de las brujas y brujos (ver De L'Ancre), o por el infame beso del sabbath

que se aplica al ano del Demonio; todos estos símbolos indican una regresión infinita que provoca la Resurgencia Atávica y la inversión del sexo hacia el Autoamor.

> ¿Debiese yo hablar de aquella intensidad única y sin forma?
> ¿Conocéis el éxtasis interior? ¿El placer entre el ego y el yo?
> En aquel momento de éxtasis no se piensa en otros; *no hay pensamiento.*[150]

La línea de apertura de la evocación resume el método empleado en el sabbath para la consciente realización de deseos a través del autoplacer, y es comentado por las palabras: "Excepto en el impacto sensorial de la carne sobre la carne no existen significados". El Yo vive, impregna y es idéntico con la Realidad –la Consciencia duradera y siempre presente–, el compacto de carne viva de un sueño infinitamente objetivándose.

La segunda parte de la evocación se refiere a los sigilos y letras del alfabeto sagrado con el que *Zos* (es decir, el cuerpo considerado como un todo) produce sus hechizos sutiles al proyectar su Yo sobre las brumas de la materia. En otras palabras, el lenguaje del deseo y sus significados penetran en las regiones silenciosas de las experiencias olvidadas conscientemente, evocando por su poder reverberante los recuerdos ineluctables que deambulan perpetuamente en el subconsciente.

"*los Talismanes que hablan el leitmotiv secreto del deseo*" son, principalmente, los dos instrumentos mágicos más importantes del sistema de Spare: la Mano y el Ojo, de los cuales el falo y el kteis son los símbolos secretos. Ambos se usan, como en el Culto de Crowley, para evocar o provocar la "consciencia en contacto; éxtasis en la visión".

La cuarta cláusula de la Oración Sabbática se refiere a la máxima ocultista de que los grandes logros proceden del agotamiento total de la energía en un gran estallido de liberación, después de un período –largo o corto– de sacrificio o abstención, tiempo durante el cual la energía necesaria se acumula e intensifica.

150 *La Anatema de Zos*, por A. O. Spare; Londres 1927.

> El sabbath es siempre secreto, comunal y periódico; una consumación forzada para el cumplimiento casi ilimitado de los deseos.
>
> La abstinencia voluntaria prolongada, la represión y el sacrificio, son liberados en el congreso sexual masivo y se subliman en un único fin: la exteriorización de un deseo, lo que se logra con un gran ahorro y un gasto total.[151]

Las "transvaloraciones" se efectúan por la desaparición de las ideas y creencias convencionales, y por la absorción de la energía así liberada. Spare denomina a dicha energía como "creencia libre". Es esta energía sin rumbo la que se aprovecha en el sabbath y es dirigida a fines dados.

La quinta cláusula de las Oración presenta uno de los aspectos más importantes de la magia de Spare, el de *intermediez*.

En la vida cotidiana, una locura o 'creencia' le sigue a la otra. Mediante un proceso de no creer, de vaciar la locura o la obsesión de su contenido, podemos sorprender la tendencia de la creencia de aparecer como una cosa en lugar de otra, o como una cosa *tras* otra. De este modo, podemos penetrar en ese éxtasis de comunión con el 'Yo' Atmosférico que Spare llama el *Kia*, el estado de intermediez, o Ni uno-Ni otro.

La creencia primordial es el 'Yo', 'Dios' o *Kia* (no importa cómo lo llamemos). Esta es la única creencia que es evidente porque es experimentada por cada uno de nosotros en cada momento de nuestra existencia. También es la única creencia que es verdaderamente libre de creencia, porque *ser* es *creerlo* [be-live = *vivirlo*], como Spare acertamente lo expresa. No hay necesidad de convertirse en otra cosa, porque todas las cosas son todo el tiempo y solo pueden ser siempre en sí mismas. Si somos capaces de darnos cuenta de esto no vamos a caer en el error del pensamiento conceptual, que constantemente engendra otros pensamientos con los que nos identificamos temporalmente a nosotros mismos: el ciclo budista de nacimiento, muerte y renacimiento.

151 De un manuscrito, *Fórmula del Sabbath de los Brujos, Tal Como Me Contó una Bruja* por AOS, publicado posteriormente en *¡Zos Habla!*

En unas cuantas palabras, Spare afirma el quid de la doctrina: "Al obstaculizar la creencia y el semen de la concepción, ellos se vuelven simples y cósmicos". Solo cuando el deseo se ha vuelto cósmico puede el éxtasis total, que caracteriza a *Kia*, amanecer en la consciencia individual, puesto que ya deja de ser una consciencia limitada o personalizada, pero de alcance cósmico y libre para disfrutar eternamente.

En otras palabras, uno debe ampliar la creencia o el deseo hasta que abarque todas las cosas; Spare nos insta a "la insaciabilidad del deseo, la valiente autocomplacencia y el sexualismo primigenio",[152] porque la creencia liberada de la concepción fusiona el deseo con el Infinito, crea una unidad de Autoconocimiento (que también es supremo Autoamor) y trasciende los dos polos de objetividad y subjetividad, descubriendo *en medio*, al Yo Real, *Kia*, el 'Yo' Atmosférico.

Después del Juramento que constituye la quinta etapa de la evocación, el refrán cambia de "¡Te evocamos!" a una exigencia al Vigilante oculto de "*¡Dadnos la carne!*". La petición es para el medio material por el cual el deseo realmente se dará sustancia a sí mismo.

A partir de ciertos relatos históricos de brujería, sabemos que la carne asada de niños y animales a veces se sacrificaba a los poderes infernales como un sacrificio potente para lograr la realización de los deseos de los celebrantes en el Sabbath. La realización literal de este sacrificio era una degeneración del acto mágico original de transubstanciación efectuado por el hechicero cuando 'sacrificaba' al niño de sus partes intimas, es decir, cuando consumía o quemaba su deseo sigilizado en el fuego del olvido.

La siguiente etapa del rito evoca la "*cuadriga sexualis*" (los cuatro jinetes o poderes del sexo) que delinean las diversas actitudes místicas (formas de congreso, posturas) empleadas en el Sabbath. Aunque estos son numerosos, existen cuatro tipos principales. En primer lugar, el gesto del congreso constante; segundo, el gesto de creación abstracta (un gesto masturbatorio) que involucra la Mano, el Ojo y la Atmósfera; tercero, el gesto de simulación o reflexión astral, simbolizado por la Fórmula del Mono Divino; y, en cuarto lugar, el gesto típico del Culto Brujeril que involucra el uso sodomítico del organismo femenino.

152 *El Foco de la Vida*, por Austin O. Spare. The Morland Press, Londres, 1921.

Las comparaciones con el Culto de la Magia(x) Sexual de Crowley vendrán a la mente, pero Spare desarrolla estos cuatro grandes gestos de la siguiente manera:

En primera instancia, interpreta el "congreso constante" como la interacción perpetua de la Voluntad (simbolizada por la Mano) y la Imaginación (simbolizada por el Ojo), ya que son la Voluntad y la Imaginación las que hacen que las cosas aparezcan. El tibetano Yab-Yum es el modo oriental de representar esta interacción constante de las potencias activa y pasiva. El gesto de congreso constante, por lo tanto, retoma la función principal del Rito Sabático, que es la "ex-creación", o lo que evoluciona desde nuestra "interioridad" a través del contacto vivo con "toda otredad", tipificado por el mundo exterior.

El segundo gesto –el de la creación abstracta–, se realiza mediante un tipo especial de vibración mántrica, y la Boca es el símbolo del implemento mágico que la realiza. La evocación reverberante, la oración, la adoración a través del canto, el encantamiento o el mantra, transmiten la energía del deseo mediante matices tonales hacia el estrato necesario de la subconsciencia. La técnica de hacer efectiva la expresión, de resonar las profundidades de memoria cósmica y hacer las "alineaciones sagradas", es un arcano principal del *Zos Kia Cultus*. "¿Qué es lo que hace sonar a las profundidades y une Voluntad y Creencia? Algunos jeroglífos o sigilos inarticulados forjados por el Deseo naciente y al ritmo de un Ego desatado".[153]

Por lo tanto, el segundo gesto reanuda la formulación del Gran Deseo en el plano astral, antes de su "excreación", proyección y subsecuente encarnación.

El tercer gesto de la "*cuadriga sexualis*", el concepto de simulación, revela los medios de objetivizar el Gran Deseo. El arquetipo de todas esas técnicas de simulación es el estado de vacuidad total que Spare llamó la Postura de la Muerte. Mediante una estratagema, los medios de objetivización se concentran a través de una simulación de muerte o aniquilación. Esta postura es explicada en el siguiente capítulo.

153 *La Logomaquia de Zos*. Ver *¡Zos Habla!*

El cuarto y último gesto, el de reorganización, rearreglo o 'congreso abortivo', implica una fórmula mágica derivada de los antiguos Cultos Draconianos de Egipto. Bien está implícita la Magia Lunar, o la Fórmula de Gomorra, que aparecen en el Culto Crowley como aspectos del IX° y XI° de la O.T.O. respectivamente. La reorganización del poder mágico dentro del organismo humano implica una consolidación del deseo objetivado hasta agotarse a través de la 'no-necesidad'. De ahí que el gesto de la "*cuadriga sexualis*" impregne el glamour ya proyectado en el plano astral, dotándolo con la energía del propio hechicero para que se convierta en una entidad viviente, capaz de copulaciones reverberantes a través del congreso 'increativo'.

Spare explica el Sabbath como "una reversión-inversa para la auto-seducción, un deshacerse para una conación placentera. El sexo se usa como técnica y medio de un acto mágico. No solo hay satisfacción erótica; el sensualista se vuelve desapegado y controlado, hasta la sublimación final. Su entrenamiento completo es sumiso y obediente [hacia la Bruja] hasta que, por la fría pasión amoral, pueda transmutarse, controlarse y desviarse a donde se desee."[154]

Después de la apelación a la "*quadriga sexualis*" le siguen las palabras "¡Dadnos un deseo invariable!" El deseo, sin variación de ningún tipo, indiferenciado e indiferenciador, conduce a la consumación de una dicha invariable que es libre de todo concepto, y por lo tanto habitualmente infinito. "El éxtasis es nuestra Realidad fuera del alcance y conmovedora: un potente instante generativo; su excedente se puede usar abstractamente [es decir, mediante la vibración mántrica; ver el Segundo Gesto] para encarnar otro deseo", y así sucesivamente, interminablemente. Esto es lo que se entiende por "evocación reverberante".

La séptima etapa del rito se refiere a "la conquista de la fatiga", que es esencial para el funcionamiento eficaz sabbáthico; esta es (o debería ser) energía somática, cerebral y psicomágicamente sostenida que asegure un éxtasis intenso cuando el Gran Agotamiento haga posible la vacuidad necesaria para la proyección del sigilo; la vacuidad que es el cáliz que contiene el Gran Deseo. Esto recuerda a

154 De *El Grimorio Zoético de Zos*. Ver *¡Zos Habla!*

las innumerables operaciones sexo mágicas de Crowley de "Fuerza Sexual y Atracción".[155]

La penúltima petición, "Dadnos el resurgimiento eterno", es una petición por el regreso constante del arrebatamiento primordialmente recordado, hasta que se establezca un continuo de beatitud en el que el *Kia* se vea, se sienta y se sepa que es el trasfondo de toda posibilidad, la fuente de creación y objetivo de todo placer. Esta es la doctrina de la Resurgencia Atávica.

La oración sabbáthica concluye con una invocación de "la santísima Palabra-grafo del Cielo". La Palabra-grafo del Cielo es un glifo de la Diosa, y oculta el verdadero propósito del Sabbath. Este es un glifo secreto del Zos Kia Cultus; este invoca a la Diosa, mientras que las etapas anteriores del rito la evocaban. La invocación es un llamado al Espíritu para aparecer subjetivamente; la evocación es un llamado del Espíritu a la apariencia objetiva. El *Rehctaw* oculto es evocado a la manifestación visible "por el poder de los significados que surgen de estas formas que creo".

Según Spare, la bruja que preside el rito sabbáthico es

> . . . vieja, grotesca, mundana y libidinosamente sabida; y es tan sexualmente atractiva como un cadáver; sin embargo, se convierte en el vehículo entero de la consumación. Esto es necesario para transmutar la cultura estética personal, que de ese modo es destruida. La perversión se usa solo para superar prejuicios morales o conformidad; la mente y el deseo deben volverse amorales, enfocados y completamente receptivos para que la fuerza vital esté libre de inhibiciones antes del control. Así, el Sabbath se convierte en una orgía sexual deliberada con el propósito de materialización: la Gran Realidad de 'como si' (hacerse ilusiones). El sexo se explota por completo: el que no hiere a nadie, no se hiere a sí mismo.[156]

Spare creía que la cultura estética personal (es decir, la idea de la persona sobre lo que constituye la belleza y la fealdad), al ser

155 Ver *El Diario Mágico de las Bestia 666*, editado por John Symonds y Kenneth Grant.

156 Ver *¡Zos Habla!*

exaltada como el criterio de valor *en sí mismo*, ha destruido más efectivamente la afinidad que cualquier otra 'creencia'. "Pero el que transmuta lo tradicionalmente feo en otro valor estético obtiene nuevos placeres más allá del miedo".

En *Liber Alef*, Crowley enunciaba una tesis similar. El éxtasis mágico liberado por la unión con imágenes grotescas u horribles generalmente asociadas con aversión, repulsión u horror, es súper-abundante en comparación con lo que es liberado por la unión de los (generalmente aceptados) opuestos. Se viene a la mente la observación de Salvador Dalí de que las ansiadas islas del tesoro pueden estar precisamente en esas imágenes de horror y temor que son naturalmente repelentes a la mente consciente. Dicha transformación de los valores, à *rebours*, mejora la salud y conduce al auto-control, la tolerancia, la comprensión y la compasión. No solo es un complemento del rito, sino que acelera el cumplimiento del Gran Deseo.

> Nada se logra simplemente por 'querer'; la epistemología, incluso la escatología no serán de ayuda, ni los dioses; sino –dijo Zos–, si las simulaciones de 'como si' fueron prolíficas como realidades objetivas. La sublimación de toda 'razón' para la fuerza vital 'ciega' es la totalidad de la sabiduría.[157]

Los dibujos de Spare siempre se inspiraron en la Nueva Estética, la Nueva Sexualidad. Ascienden casi a la masturbación en línea; las vueltas de línea y rizos sobre sí mismas y montan la inclinación empinada de éxtasis según los sorprendentes sigilos se van tejiendo en una compleja red de sueño. Seguir de cerca la línea de algunos de sus dibujos sabbáthicos es abandonar la tierra y sumergirse oblicuamente entre esos espacios que Lovecraft celebró en sus cuentos de pesadilla. Tales dibujos son en sí mismos la entrada hacia el Sabbath; uno es atraído hacia un vórtice y gira por el embudo de la consciencia que explota en mundos desconocidos. Spare no revelaría los grafos mágicos que desvelaban las celdas de estas dimensiones extrañas.

157 De *El Grimorio de Zos.*

Sobre el Sabbath mismo dijo que era siempre secreto, comunal y periódico; una consumación concentrada para el cumplimiento ilimitado de los deseos:

> El hipererotismo inducido por esta histeria a gran escala o saturnalia tiene una base esencialmente sadomasoquista. Antes de la ceremonia, cada celebrante tiene su parte asignada, aunque generalmente termina de manera promiscua y caótica. Los iniciados son entrenados individualmente en sus partes y en las respuestas que se esperan de estos. Ellos juegan un rol pasivo, por la promesa de éxtasis indecible. *Las Brujas toman la parte activa en todo momento*: de ahí la levitación simbólica por medio de un mango de escoba.
>
> Hay un lugar de reunión y un ritual elaborado que es un vasto hipnótico para anular todas las inhibiciones. De ese modo, el olor, el oído y la visión son seducidos por el incienso y el mantra (encantamiento y ceremonia ritual), mientras que el gusto y el tacto se ven reforzados por los estímulos del vino y los actos orales. Después de la saciedad sexual completa, por medio uretral, anal y oral, aparece una alucinación exteriorizada del deseo predeterminado que es mágico en su realidad. Nadie puede decir con precisión si ciertas cosas suceden o no, aunque cada individuo puede tener experiencias muy diferentes e igualmente vívidas. Alguna forma de levitación parece común a todos. Mi propia experiencia de muchos Sabbaths es que existe una exteriorización consumada y que todos los recuerdos posteriores son de realidad.
>
> Todos los actos excesivamente sádicos están simbolizados principalmente por brujas genuinas, pero la simulación que hay allí es común a la mayoría de los ritos eróticos. La ceremonia entera se basa principalmente en servicios religiosos ortodoxos invertidos.[158]

En otro escrito (aún no publicado), Spare declaraba que "La hechicería es un acto deliberado de provocar metamorfosis mediante el empleo de elementales. Esta forja un vínculo con los poderes de la

158 Ver *¡Zos Habla!*

naturaleza media,[159] o el éter, los astrales de grandes árboles y de animales de todo tipo. La Voluntad es nuestro medio, la Creencia es el vehículo, y el Deseo es la fuerza que se combina con el elemental. Los Criptogramas son nuestros talismanes y protectores".

La voluntad, o energía nerviosa, debe suprimirse para crear tensión, y liberarse solo en el momento psicológico.

> En ese momento contempla dentro y más allá del panorama familiar (desde la cima de la colina), dentro de *El Eón*, el espacio más allá de tus mezquindades, preceptos prestados, dogmas y creencias; hasta que estés en la unidad espaciosa. Retrae tu respiro hasta que tu cuerpo se estremezca y luego da un poderoso suspiro, liberando toda tu energía nerviosa en el punto focal de tu querer; y a medida que tu urgente deseo se funde en el mar procreador siempre presente, sentirás una tremenda insurgencia y autotransformación. Ni el mismísimo Diablo impedirá que tu 'voluntad' se materialice.[160]

159 Es decir, el plano astral, entre los reinos espiritual y físico.

160 Ver *¡Zos Habla!*

12

La Postura de la Muerte y la Nueva Sexualidad

Desde los primeros tiempos; desde el místico culto a las momias del antiguo Egipto hasta la asunción ritual de formas de dios tal como se practicaba en la Aurora Dorada, cuando el Adepto Jefe simulaba el papel de Christian Rosencreutz y se acostaba en los Pastos, listo para resucitar, el concepto de muerte ha sido inextricablemente vinculado con el del sexo.

La ilustración titulada *La Postura de la Muerte*, que forma el frontispicio de *El Libro del Placer*, contiene, en forma alegórica, la doctrina completa de la Nueva Sexualidad.

La figura de Zos[161] está sentada en una mesa circular llena de imágenes extrañas. Su mano derecha se presiona contra su cara, sellando la boca e impidiendo el flujo de la respiración (fuerza vital) hacia y desde las fosas nasales; sus ojos miran con fija intensidad HACIA TI: el testigo. Con su mano izquierda escribe los caracteres místicos que encarnan sus deseos en forma de sigilos. La identidad de la mano y la serpiente (es decir, el falo) se hace aquí patente. A su alrededor están las innumerables imágenes de deseos pasados ocultos en figuras humanas y bestiales, elementales y de hadas, algunos traspasados por el metal del odio, algunos exaltados a su mano derecha hacia el lugar de amor, algunas en actitudes de regocijo, contemplación y rendición seductora; otro *brilla*: una máscara

161 El nombre de Zos no es solo el nombre mágico de Austin Spare, pues escribe en *El Libro del Placer*: "Al cuerpo considerado como un todo lo llamo Zos".

inescrutable de éxtasis interno, que trasciende la dualidad en un modo de placer que desconcierta la comprensión. Detrás de Zos, por encima de él, y a su lado izquierdo, están los cráneos alados de los muertos. El cráneo –emblemático de la muerte– aparece prominentemente, enterrado en su cabello grueso y despeinado. Así, la muerte domina el pensamiento; o más precisamente, todo pensamiento está muerto, completamente abolido, y una convincente intensidad de vacuidad fluye de los ojos, que miran hipnóticamente; y, debajo de los ojos, la mano apoya la cabeza mientras un pedestal sostiene un cáliz.

Los dos instrumentos mágicos –el Ojo y la Mano– se hacen aquí sujetos a la muerte; han logrado su tarea unificada y encontrado apoteosis en la aniquilación. El no respirar (principio de vida, *prana*) agita las formas inmóviles a su alrededor. Se implica un estado de actividad suspendida, una suspensión que simula la Muerte (ΘNE). Muerte o *thané* es el lema de Zos, cuyo lema mágico completo era *Zos vel Thanatos*. Él dice, en *Tierra: Infierno* (1905): "La Muerte es Todo".

Todas las religiones y cultos mágicos de la antigüedad establecieron énfasis en la idea de la muerte, lo que fue interpretado como un nacimiento en otro plano de existencia. La tumba y el útero eran términos intercambiables que denotaban las idas y venidas del ego en varios niveles, con el propósito de promulgar las leyes del karma decretadas por el destino. La muerte es "la ida de lo suprimido; la transformación mediante el *ir*; la gran oportunidad: una aventura a Voluntad que se traduce en cuerpo". Esta es la clave para la Postura de la Muerte, en realidad un *in*postura, una simulación de muerte con el propósito de permitir al sueño suprimido emerger y traducirse en cuerpo.

Pero la Postura de la Muerte es más que un ritual de simulación de muerte, al igual que en el rito supremo de la masonería hay (o debería haber) una verdadera resurrección nacida de la resurrección imitada ensayada con el fin de exteriorizar la verdad interior.

En el Alfabeto de Símbolos Sentientes que Spare ideó para formar la base de su Lenguaje del Deseo, el signo simboliza el Ego, el principio de dualidad, mientras simboliza la Postura de la Muerte, la disolución de la dualidad en el estado amorfo de la Consciencia Absoluta.

La 'sensación preliminar' de la Postura de la Muerte (ver *El Libro del Placer*) es un buen ejemplo de la capacidad de Spare de 'visualizar la sensación'. La figura está encorvada sobre sí misma en una concentración de consciencia interior y beatitud, y la Estrella de la Voluntad de seis rayos arde en su corazón; la mano derecha agarra un arma invisible. La mano simboliza la Voluntad Creativa, y los Ojos, que simbolizan tanto el deseo como la imaginación, están cerrados o *cubiertos*. Es fácil interpretar que la imagen significa un poder intenso encerrado dentro del cuerpo, en espera de su efusión explosiva en cualquier forma deseada.

Es en la unión entre la vida y la muerte, entre la corriente activa de la voluntad y la corriente pasiva de la imaginación –la unión de la Mano y el Ojo– que el concepto de la Nueva Sexualidad nace. Una comprensión completa de la Postura de la Muerte conduce a una comprensión completa de la sexualidad primordial, no modificada y 'nueva' (porque es siempre fresca).

Spare describe la postura de la muerte como "una simulación de la muerte mediante la negación total del pensamiento, es decir, la prevención del deseo de la creencia y el funcionamiento de toda consciencia a través de la sexualidad".[162]

"Mediante la Postura de la Muerte, el cuerpo puede manifestarse espontáneamente y es arbitrario e insensible a la acción. Solo el que está inconsciente de sus acciones tiene la valentía más allá del bien y del mal, y es puro en esta sabiduría del buen sueño."[163]

Con el fin de asumir esta postura con éxito, es necesario haber *remembrado*, aquella remota capa de memoria subconsciente donde el conocimiento revierte al instinto y se convierte en ley. En este momento, que es el momento de la generación del Gran Deseo, la inspiración fluye de la fuente del sexo, desde la Diosa primordial que existe en el corazón de la materia. "La inspiración siempre está en un momento vacío, y la mayoría de los grandes descubrimientos son accidentales, generalmente provocados por el agotamiento de la mente":[164] es decir, cuando el 'conocimiento' consciente ha sido descartado y la consciencia instintiva pura ha tomado su lugar.

---

162 *El Foco de la Vida*, 1921.

163 Ibid.

164 *El Libro del Placer*, 1913.

La Postura de la Muerte es el resumen de los cuatro gestos principales que constituyen los hechizos mágicos de Zos. Voluntad, Deseo y Creencia son una triple unidad capaz de agitar la subconsciencia y obligarla a entregar su contenido. Esto varía de acuerdo a la naturaleza del deseo y de la cantidad de creencia 'libre' que el sigilo contiene.

Los métodos para energizar las creencias varían, pero la imaginación sugiere los mejores medios. En otras palabras, ser espontáneo, no constituye una cuestión de pensamiento. Para objetivizar el sueño o el deseo, Spare emplea la mano y el ojo. La nostalgia intensa se remonta atrás hacia la 'lejanía' remota y la vívida ansia implora con 'toda otredad' –el Yo con el no-Yo– por lo que un espíritu familiar hace mucho olvidado surge y obsesiona la mente consciente; entonces, y solo entonces, la antigua experiencia se revive y toma carne.

La encarnación de los seres resucitados, evocados por el anhelo de conocerlos una vez más, parece real, luminoso a la vista y táctil a la mano. En esta manera el es cuerpo resucitado; no como un sueño brumoso, sino palpable al tacto que todo lo siente y perceptible a la visión que todo lo ve. "Del Pasado viene esta *nueva* cosa."

La resurrección del cuerpo está siempre ocurriendo, incluso en la vida cotidiana, pero esta es una resurrección involuntaria, por lo general a destiempo y por lo tanto indeseada. Mediante el uso de la teúrgia autotélica de Zos es posible vivir todas las vidas y encarnar todos los sueños, *ahora*, a la vez. En el *Grimorio Zoético de Zos*, Spare hace claro que la "identidad es una obsesión, un compuesto de personalidades, todas falsificándose entre sí; un ego alveolado, una catacumba resurgente donde los demiurgos fantasmales buscan *en nosotros* su realidad".

A través de la Postura de la Muerte, nuestra *estidad* es comprendida como *esidad* de los supuestos otros; una cualidad que es realmente sin calidad, participando como tal ni de esto ni de eso. Y con la aprehensión de *Kia* (Yo) como Ni uno-Ni otro, nace el nuevo sentido estético o sexual, que es nuestra *estidad* en una nueva dimensión, y la fuente de toda *esidad* que proyectamos constantemente como cuerpos femeninos.

Esto introduce un concepto extraño de sexualidad que Spare utilizaba como base de su teúrgia. Todas las mujeres son vistas como formas de nuestro deseo; ellas son *deseo sigilizado*; y debido a la

cualidad condicionada de nuestra creencia, son condicionadas y sujetas al cambio, que se nos aparece como 'toda otredad' deseando la unión con nuestra *estidad*. "Afortunado es el que absorbe sus cuerpos femeninos –siempre proyectándose–, pues adquiere la extensión de su cuerpo".[165]

Spare no limita el significado de la palabra 'cuerpo' a la carne del cuerpo; si este fuera el caso, no habría sentido al declarar que "La Muerte es Todo", y en glorificar la simulación de una condición que escribe *finis* para el organismo físico. La frase "la extensión de su cuerpo" implica un estado de sensibilidad de las cuales el organismo físico es sino una sola reificación y resurrección. La doctrina definitiva de Spare implica la unificación de la sensación en todos los planos *simultáneamente*, de modo de que el ego pueda ser plenamente consciente de sus innumerables entidades e identidades en un 'ahora' y un "aquí" que es eterno. Esto es lo que se entiende por adquirir "la extensión de su cuerpo".

En el Grimorio, dice: "Nunca somos plenamente conscientes de las cosas, excepto por el influjo de voluntad sexual despertándonos", y la Postura de la Muerte concentra todos los sentidos y los remonta hacia el sentido primigenio –lo sexual– que infunde al cuerpo con consciencia total en todos los planos a la vez. Sin el conocimiento de cómo asumir la Postura de la Muerte "la entidad existe en muchas unidades simultáneamente, sin consciencia del Ego *como una sola carne*. ¿Qué mayor miseria que esta?"[166]

En el mismo libro, Spare pregunta: "¿Cuál es la razón de esta pérdida de memoria por estas desconcertantes refracciones de mi imagen original, que una vez yo hice?" La Postura de la Muerte contiene la respuesta, al unir la creencia (es decir, el deseo orgánico) y la voluntad dinámica, se adquiere la "extensión de su cuerpo".

El éxtasis, el Autoamor perfecto, alcanza su apoteosis en la Postura de la Muerte, porque "cuando el éxtasis es trascendido por el éxtasis, el 'Yo' se vuelve atmosférico y no hay lugar para que los objetos sensuales conciban *distintamente* y reaccionen".[167]

---

165 *El Foco de la Vida.*

166 Ibid.

167 *El Libro del Placer*, 1913.

Y así llegamos a un círculo completo en el obstáculo a la concepción, que es la base del Zos Kia Cultus, y el cual es implícito por la sigilización del deseo en una figura que no lleva parecido pictórico con la naturaleza del deseo.

Con el fin de escapar del ciclo de renacimiento debemos romper con el ciclo transmigratorio de la creencia, pues no podemos creer en una sola cosa por cualquier periodo de tiempo. Por lo tanto, al vaciar asiduamente la creencia de su carga y al dirigir la energía recién liberada hacia un Autoamor no reaccionario, el individuo niega el *karma*[168] y alcanza el reino de *Kia* (el 'Yo' Atmosférico). El control del Verdadero Yo se logra "por dejar que las cosas lleven a cabo su propia salvación. Directamente interferimos, nos identificamos y estamos sujetos a sus deseos."[169]

Esta doctrina, aunque no es idéntica, recuerda a la filosofía *Advaita Vedanta* o la no dualidad. Spare lo resume con las palabras: "Mientras permanezca la noción de que existe una esclavitud obligatoria en el mundo, o incluso en los sueños, existirá tal esclavitud. Elimina la concepción de Libertad y Esclavitud en cualquier mundo o estado, meditando sobre la Libertad en Libertad por el Ni uno-Ni otro."[170] Y añade: "No hay ninguna crucifixión".

Así, con el fin de apreciar la idea de la Nueva Sexualidad, es necesario que la mente se fusione con el *Kia*, y que no haya ninguna tensión (es decir, pensamientos) en la consciencia, pues los pensamientos modifican la consciencia y crean la absurda ilusión de un propietario individual de la consciencia.

El concepto de la Mujer Universal,[171] Ella, con quien Zos "se desvió en el camino directo", es tanto el inceptor como el preceptor de la Nueva Sexualidad que trasciende la dualidad. Ella es el glifo de perfecta polaridad, que las anula a Nada. En el Culto de Crowley, ella es Nuit, de los cuales 0 = 2 es la fórmula mística.[172]

---

168 Causa y efecto.

169 Ibid.

170 Ibid. El Ni uno-Ni otro es el *Neti-Neti* (Ni-esto Ni-eso) de los vedantinos.

171 Ver *Tierra: Infierno*, 1905, primer dibujo.

172 Ver Capítulo 1, *supra*.

La Consciencia Absoluta (*Kia*, el Yo), como Espacio infinito (Nuit), es sin un límite; este es el pleno-vacío, amorfo e intocable; a todos los efectos: nada en absoluto, ¡*excepto que es la única Realidad*!

En los rincones más profundos del subconsciente, esta realidad se asemeja a un rayo, o un rayo de brillantez intermitente. Es el jeroglifo del deseo potencial, siempre listo para saltar a la forma y convertirse en "la realización de nuestro fallecido Dios", es decir, la encarnación de nuestra última creencia.

Este deseo primario, esta sexualidad 'nueva' o eterna, es el sentido único de todos los sentidos que es real. Es el único factor constante en nuestra cambialidad. Cuanto más se extienda este sentido para abarcarlo todo, más se podrá realizar el Yo mismo, comprenderse a sí mismo, conocerse a sí mismo y, finalmente, *ser el mismo* de manera total, perpetua y no-necesitado. "La nueva ley será el arcano del místicamente desbalanceado 'no importa, no se necesita'; no hay ninguna necesitación, 'complácete' es su credo (la Creencia siempre lucha pues la negación se mantiene libre por la retención en este estado)."[173]

Esto es muy reminiscente del credo de Haced Vuestra Voluntad de Crowley, pero hay una diferencia. Como el Sendero Negativo del taoísmo va hacia el Sendero Positivo del hinduismo tradicional, así es este credo de Autoamor y *Zos-Kia* para el de Thelema y el Amor Bajo Voluntad.

Para Spare, la mujer simboliza el deseo de unirse con "toda otredad" *como Yo*; no las manifestaciones individuales de la mujer, sino la mujer primitiva de la cual o de quien las mujeres mortales son imágenes refractadas.

Llama a este concepto inconcebible sexo, deseo, emoción; o personifícalo como La Diosa, la Bruja, la Mujer Primigenia; ella es el cifrado de toda *intermediedad*, el éxtasis elusivo de la vía del rayo que Zos llamó "la forma precaria del funambulatorio". Adorarla no se logra encarcelándola en una forma efímera y limitándola a esto o aquello, sino al trascender el estidad y la esidad de todas las cosas y experimentarla en la unidad del Autoamor.

---

173 *El Libro del Placer*.

Spare no la encarnó arbitrariamente como Astarté, Isis, Cibele, o Nuit (aunque a menudo la atrajo en estas formas de dios), pues limitarla es desviarse del sendero e idealizar el ídolo que es falso por ser parcial, irreal por ser no-eterno. "Lo posesivo personaliza, idolatra el amor, y así el mórbido despertar..."[174]

El uso de tales ídolos es permisible, incluso deseable, con el propósito de almacenar la creencia libre durante un período inactivo o no-creativo, cuando no se requiere energía. Pero la principal objeción al uso continuo de ídolos es que "lo familiar induce fatiga; la fatiga induce indiferencia; que nada se vea de esa manera; que se vea como una visión: cada vistazo es una revelación. La fatiga desaparece cuando esta es la actitud constante"[175], es decir, cuando la imagen siempre es nueva y, por lo tanto, la sexualidad siempre se estimula de nuevo.

Al no permitir que la creencia libre se bloquee en una forma de dios en particular, el impacto de la vista como revelación se inculca fácilmente y se abole la esterilidad. Esta es una de las máximas fundamentales de Spare que "lo familiar es siempre estéril";[176] uno no puede engendrar a partir de imágenes familiares. La familiaridad conduce a la desvitalización, pereza, y actitudes convencionales; la salida más fácil de las dificultades. "Déjame superar esta fatiga maldita y me convertiré en un Dios".[177]

La mente debe ser entrenada para ver con frescura, y la fórmula de Spare para lograr esto es "provocar la consciencia en el tacto, el éxtasis en la visión... Que vuestra más alta virtud sea la Insaciedad del deseo, la valiente autocomplacencia y el sexualismo primigenio".

La clave para el sexualismo primigenio, o la Nueva Sexualidad, se da en el *Foco de la Vida*, donde Zos exclama: "Dispensad con todos los *medios* para un fin." Este es el sendero de la Inmediatez en contra de la procrastinación de la realidad en una simulación des-energizada de 'como si': "Hacedlo ahora, no eventualmente...

174 *El Grimorio de Zos.*

175 Ibid.

176 Ibid.

177 Ibid.

porque el deseo, excepto por la acción, no se obtendrá de ninguna manera".[178]

Y, de nuevo: "La Realización no se da por la mera expresión de las palabras 'yo soy yo', ni por el abuso de uno mismo, sino por el acto vivo". El abuso de uno mismo se usa aquí como sinónimo de simulación; no finjas ser 'yo': sé el Yo absolutamente, totalmente y en realidad, *ahora*.

Esta es la teúrgia de hacer la Palabra carne. En *El Libro del Placer*, pregunta: "¿Por qué asumir túnicas y máscaras ceremoniales y simular las actitudes de los dioses?[179] Más enfáticamente, no hay necesidad de repetición o débil imitación. ¡Estás vivo!". ¡Esta es la razón de su reproche por los magos y aquellos que simplemente "ensayan" la realidad, mientras se burlan de la vitalidad que ellos encarnan y el deseo, ¡mediante una simulación que en sí misma niega todo!

Spare afirma que la magia simplemente arruina la realidad al plantear un momento, incluso, cuando el Yo no es real y vital, cuando no lo son todas las cosas; o, más bien, cuando el poder de convertirse en todas las cosas no es inherente a ello. ¡La gente "alaba la magia ceremonial y se supone que sufre un gran Éxtasis! Nuestros manicomios están llenos, ¡el escenario está desbordado! ¿Es al simbolizar que nos convertimos en lo simbolizado? Si me coronase Rey, ¿debería ser Rey? Más bien debería ser objeto de asco o lástima"[180].

Estas enseñanzas, desarrolladas por Spare antes de la Primera Guerra Mundial, están muy cerca de las doctrinas de la Escuela Súbita del Budismo Cha'an, cuyos textos solo recientemente se han puesto a disposición de manera general.

Prescindir de todos los medios para un fin, se dice fácilmente, pero no se hace de manera tan simple. Se requiere un desarrollo completo del sentido estético, ya que sin este ni siquiera es posible aceptar la doctrina de la Nueva Sexualidad, ya sea intelectual o

178 *La Anatema de Zos*, 1927.

179 Esta es, sin duda, una crítica directa por parte de Spare de las técnicas ceremoniales y la asunción de formas de dios practicadas en la Aurora Dorada, de la cual fue miembro en 1910. Su lema era *Yihoveaum*.

180 *El Grimorio de Zos.*

simbólicamente. Se puede hacer esto al saturar el complejo cuerpo-mente en los sutiles efluvios del *Zos Kia Cultus*, al seguir el hilo del trabajo de Spare en las profundas y débilmente iluminadas celdas del subconsciente; mediante la adquisición de una consciencia ultrasensible a los eventos y las cosas, siendo *no diferente* del Yo. Spare entiende toda la Naturaleza (el universo objetivo) como la suma de nuestro pasado, simbolizado, cristalizado aparentemente fuera de nosotros mismos. El *potencial*, por sí solo, en el fulminante instante de su trasudación, debe ser tomado y ser vivido [be-lived/creído] (es decir, creído) en una inmediatez extática, pues "cuando el éxtasis se trasciende por el éxtasis, el 'yo' se vuelve atmosférico y no hay lugar para que los objetos sensuales puedan concebir de manera diferente..."

Pero uno no puede ubicar la Creencia Suprema en la Naturaleza, pues tan pronto como se ha pronunciado la Palabra, la realidad es del pasado, deja de ser realidad *ahora*, no puede más que vivir en resurrección cuando el re-pronunciamiento la hace carne; no es lo que se pronuncia ni el que pronuncia; ni es el pronunciamiento, sino un concepto de intermedietez vago y sutil que reproduce la realidad en una fracción de segundo de su trasudación real. "No hay una verdad hablada que no sea pasado; que sea más sabiamente olvidada".[181].

En el Grimorio, dice: "El segundo fraccional es la ruta que yo abriría..." Este camino y el camino de la asimilación veloz como un rayo son términos sinónimos que describen un estado indescriptible que no tiene concepto: el Ni uno-Ni otro, Autoamor, Kia o la Nueva Sexualidad.

El arte de Spare no es ampliamente conocido, ni ha recibido el reconocimiento que se merece, y su sistema intensamente personal de hechicería aún no ha abierto su camino en la estructura del ocultismo actual. Sin embargo, hay señales de que no pasará mucho antes de que las simulaciones de 'como si' y los éxtasis de 'como ahora' den un poderoso impulso a la corriente mágica del Nuevo Eón, pues si alguien sintió e interpretó esta corriente justo en sus inicios fue sin duda Austin Osman Spare.

181 *La Anatema de Zos*, 1927.

13

Conclusión

Como debería ser ahora evidente, la 'nueva' corriente es incalculablemente antigua; tan antigua que cuanto más retrocedemos, más vieja parece volverse.

Sea que Crowley restauró la Tradición Sumeria, la Corriente Draconiana más antigua, o incluso el Culto sin nombre que se dice que existió en los golfos pre-eónicos del tiempo, aún está por verse. Estamos en el umbral de varios ciclos, el último de los cuales –una cuestión de 2.000 años– es meramente preparatorio para el vasto Ciclo del Fénix sobre el cual estamos recién embarcados.

Dion Fortune llamó la atención[182] sobre las posiciones de ciertas constelaciones que se aproximan alarmantemente a las que iluminaron los cielos en los últimos días de la Atlántida. Esto puede ser así, no estoy suficientemente versado en la tradición sabeana para hacer ningún comentario; lo que se sugiere enfáticamente a sí mismo similar a la antigua situación –tan solo hace 2.000 años atrás– es el temor y la incertidumbre universales, aún vibrantes con una extraña expectación.

No debe suponerse que los pocos exponentes de la Magia(x) del Nuevo Eón discutidos en este libro los representan a todos. Ellos fueron seleccionados como representantes, con la excepción de Aleister Crowley, que parece haber cumplido una función única en la transmisión de la Corriente misma.

Mucho de lo que pertenece a la personalidad de Crowley lo he omitido por ser irrelevante en un estudio de este tipo. Él mismo

182 Ver *La Doctrina Cósmica*, Parte II, Sección 16.

ha descrito en sus *Confesiones* su lucha contra la aceptación de la Corriente, junto con todo lo que implica. Me he ocupado de Crowley solo en la medida en que se identifica con Aiwaz en el sentido peculiar que hemos llegado a considerar como típico de la Corriente que Crowley representaba.

La Obra por delante puede ser descrita simbólicamente como el matrimonio de la Bestia y la Mujer, cuya fórmula he intentado explicar. Su jeroglifo es la Undécima Clave del Libro de Thoth. En la unión de las vibraciones electroquímicas y estelares representadas por Babalon y la Bestia, se encuentra la clave para la próxima etapa en el avance de la evolución en este planeta. Este será alcanzado por un congreso voluntario con entidades extraterrestres de las cuales, en un sentido, Aiwaz es el mensajero inmediato para la humanidad.

Según Crowley, Aiwaz es "un mensajero de las fuerzas que gobiernan esta tierra en este momento", fuerzas "de un *tipo* superior a cualquiera de la raza humana". Aiwaz es, por lo tanto, el tipo de inteligencia extraterrestre con la que podemos esperar entrar en contacto consciente a medida que se desarrolla el eón. A la pregunta "¿cuáles son las fuerzas que rigen este planeta?", podemos responder que, de acuerdo con el *Libro de la Ley*, este conocimiento parece estar reservado solo para los conocedores de Nuit. Estos serán "pocos y secretos" y ellos "gobernarán a los muchos y a los conocidos". Con qué fin, o de qué manera, se hará evidente a medida que el Reino de Ra-Hoor-Khuit eche raíces. La rapidez y la facilidad del proceso dependerán de la voluntad de la humanidad de cooperar con la Nueva Corriente y los poderes que la encarnan.

Estamos en el umbral de un cambio profundo y de largo alcance. El Eón de Horus es el Eón de la Magia[(k)], que *es* Cambio; pero a diferencia de todos los cambios previos en la historia de la raza, este Cambio será de magnitud cósmica y ocurrirá en conformidad con la voluntad, o, alternativamente, terminará abruptamente en caos y desastre. Los que lo *deseen* con valentía, sin referencia a las limitaciones de la consciencia humana, son los verdaderos "adoradores" de Nuit y participarán en la Visión del Infinito.

A menudo, es en las cosas simples donde se encuentran las grandes verdades, ocultas a la vista común por nuestra incapacidad de comprender su gran significado. Tomemos, por ejemplo, el Ritual del Pentagrama, que los neófitos de muchos de los cultos arcanos

de Occidente practican a diario. Este involucra a los cuatro puntos cardinales Este, Sur, Oeste y Norte, en ese orden. Mientras circunda su Círculo, el Mago invoca a los poderes en cada punto a su vez. Los Cuatro Elementos se atribuyen a los puntos: Tierra, Fuego, Agua y Aire, respectivamente, y los Nombres de Dios hebreos se suelen vibrar cuando se formula el pentagrama apropiado en cada Cuarto.

Crowley iluminó y exaltó este simple pero radiante rito a una formula cósmica, simplemente interpretándolo en términos de las potencias del Nuevo Eón. Hacia el Este, el lugar del Poder en ascenso, le atribuye el Falo (la Bestia), que representa las corrientes terrestres activas a medida que impregnan la tierra. Esta actividad despierta el fuego dormido de las regiones infernales (la subconsciencia) en el Sur, la morada de Set o *Teth*, y las fálicas serpientes-león se ponen en movimiento. Estos son los relámpagos electromagnéticos que impregnan el espacio; estos se concentran simbólicamente en la esfera de Sirio, el Sol en el Sur. Las vibraciones terrestres y celestiales son fusionadas y polarizadas por Babalon (el Dragón de las profundidades occidentales), para ser transmitidas por ella, y luego transformadas en el Hombre regenerado, representado en el Norte por el Signo Undécimo del Zodiaco (Acuario) cuyo atributo elemental es Aire o Espacio. A través del Hombre regenerado fluye la influencia de Nuit –la diosa del cielo–, un símbolo de las energías cósmicas del Espacio Infinito.

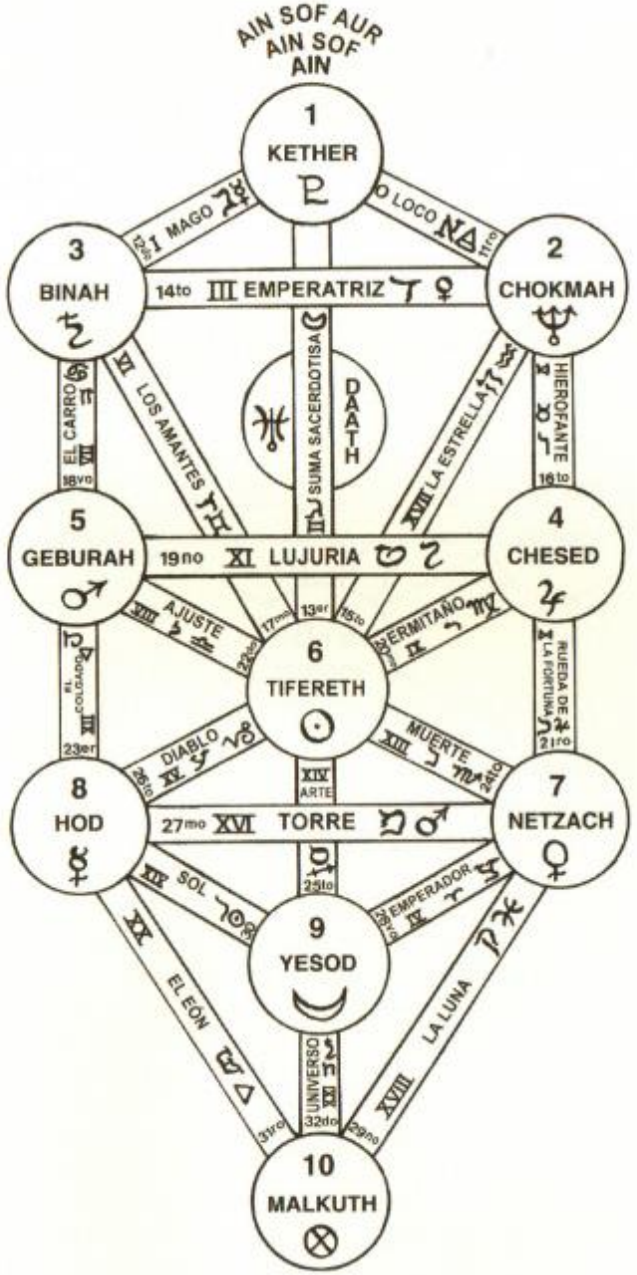
En este simple proceso circular –más propiamente espiral, ya que incluye Altura y Profundidad[183]–, está contenida la fórmula completa de la Magia[(k)] en su modo nuevo y cósmico. Con una ligera variación, la fórmula puede convertirse en el motor para invocar aquellas energías extraterrestres con las que Crowley tuvo un intercambio intermitente.

Él sabía que cada individuo tenía que desarrollar esta fórmula en su propia vida, y que aquellos que realizaban los ritos con "amor bajo voluntad" finalmente establecerían contacto con la Corriente 93, convirtiéndose así en un canal para las Fuerzas que, habiendo

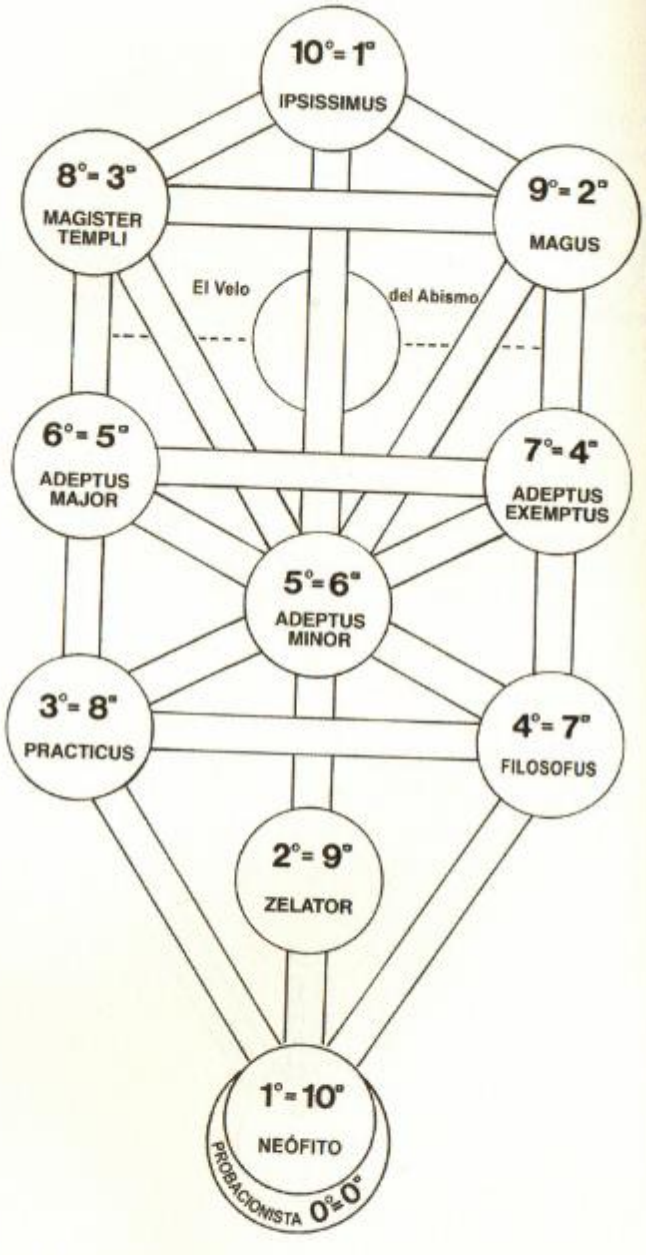
183 Ver *Liber V vel Reguli*, el "El Ritual de la Marca de la Bestia: un conjuro adecuado para invocar las Energías del Eón de Horus". *Magia[(k)]*.

moldeado la sustancia astral de nuestro planeta, se están preparando ahora para impregnar el ambiente etérico y físico de su atmósfera.

He discutido las etapas iniciales del proceso y he indicado, con la mayor claridad posible en un libro para el lector general, varios métodos para establecer comunicaciones con esas Fuerzas. Se ha de reservar un recuento de las fases posteriores del proceso para un volumen futuro.



El Árbol de la Vida Qabalístico que muestra a las diez *sefiroth* y los veintidós senderos con sus principales atribuciones astrológicas, elementales y taróticas, organizadas de acuerdo con la Tradición Ocultista iniciáticas.



El Árbol de la Vida Qabalístico que muestra el sistema de grados según la reorganización de Crowley de la A.·.A.·.

Glosario

Gn.: Término Gnóstico
Gr.: Griego
Heb.: Hebreo
Sáns.: Sánscrito
Tib.: Tibetano

A.·.A.·.: *Argenteum Astrum* (La Estrella de Plata). La Gran Hermandad Blanca (de Adeptos). El triángulo de puntos indica que la orden es una sociedad secreta conectada con los Antiguos Misterios.

Abismo: Considerado metafísicamente, el Abismo es el golfo entre lo fenoménico y lo nouménico, lo ilusorio y lo real. Considerado mágicamente, el *Juramento del Abismo*, significa hacer un esfuerzo voluntario para Cruzar el Abismo, o trascender el mundo del sujeto y el objeto y resolver las antinomias de la consciencia mundana. En el Árbol de la Vida, la triada superna de **Kether**, **Chokmah** y **Binah** representa la Unidad en la Trinidad sobre el Abismo, donde todos los opuestos se reconcilian. Cruzar el Abismo es la etapa más crítica en el Sendero Espiritual. Si el cruce no se logra diestramente, la locura –temporal o permanente–, puede resultar. Una persona puede pasar la mayor parte de una encarnación siendo despedazado por los elementos irresueltos e irracionales de su naturaleza. De ahí el peligro de tomar el Juramento sin ser **adhikari** (competente).

Abrahadabra: La fórmula de la Gran Obra. *Abra* es el Sol en la forma de un carnero, Amen; Amen era un título (no un nombre) de Sebek o Sevekh, la deidad draconiana de los tifonianos en el antiguo Egipto. Fue el Culto de esta deidad que el sumo sacer-

dote, Ankh-f-n-Khonsu, revivió en la XXVI Dinastía. *Had* es el nombre secreto de Sebek-Ra (quien es también Shaitan), y la formula de su poder mágico. El *Abra* final indica que él es el hijo de la Madre, y por lo tanto tifoniano. *Abrahadabra* no debe confundirse con Abracadabra: Ver Abrasax.

Abrasax (Gn.): La deidad suprema de los gnósticos. El nombre dio lugar al hechizo protector medieval *Abracadabra*, que significa "¡No me hagas daño!" *Abraxas* es una variante en la escritura.

Acuario: El undécimo signo del Zodiaco. Está gobernado por Saturno, el representante planetario de **Shaitan**, y es de gran importancia en este Eón porque la Era de Acuario, que se dice que comenzó el 8 de abril de 1948, corre paralela al Eón de Horus con el que interactúa.

Adhikari (Sáns.): El estado de ser espiritualmente competente; una condición de preparación para emprender cualquier forma de cultura mística.

Advaita (Sáns.): Lit. No-dos. La doctrina vedantina de la No-dualidad, que revela la naturaleza suprema del Yo como Uno, no dos o muchos; es decir, nada existe aparte del Yo (**Atman**), sin embargo, todas las cosas son formas asumidas por el Yo.

Agapé (Gr.): Amor; particularmente en el sentido químico de atracción y repulsión. Su número es 93.

Aiwass: El mensajero de una cierta inteligencia extraterrestre desconocida que comunicó *El Libro de la Ley* a Crowley en El Cairo en 1904. El número de Aiwass es 418, que es también el de **Abrahadabra**, la fórmula de la **Gran Obra**.

Aiwaz: Una variante de **Aiwass**. Una ortografía diferente da 93 como el número de Aiwaz y, por lo tanto, muestra una fórmula ligeramente diferente. Ver **Agapé**, **Thelema**, etc.

AL (Heb.): Lit. El Supremo, el Poderoso, o 'Dios'. Es el título técnico de *Liber AL vel Legis* (*El Libro de la Ley*) que fue entregado a Crowley por Aiwaz en 1904.

Alef (Heb.): La primera letra del alfabeto hebreo; tiene forma de esvástica y representa la energía giratoria de la Fuerza creativa. Como una sola letra –'A'– su número es Uno (Unidad); deletreado en su totalidad, como *Alef*, se convierte en 111, el número de un título de **Kether**, el Dios Más Alto. También es el número de Muerte y Oscuridad, mostrando que en un sentido místico la Muerte es una fórmula de Unidad.

Amrita (Sáns.): Ambrosia o néctar. En la terminología mágica, Amrita es la destilación de un **Kala** o Rayo, que, cuando se absorbe, embriaga con su sabor divino y dador de éxtasis.

Ankh-f-n-Khonsu: El nombre de un Sumo Sacerdote de Amon-Ra de la XXVI Dinastía, de quien Crowley afirmó ser una reencarnación. *Vida* (o *Energía*) *de la Luna*, es uno de sus significados.

Atma, Atman (Sáns.): El Verdadero Yo, en oposición a la personalidad ilusoria o el ego.

Atma-Vichara (Sáns.): Indagación (*vichara*) sobre la naturaleza del *Atma* (Verdadero Yo). La forma más elevada de cultura espiritual que conduce directamente a la experiencia suprema de la Realidad.

Augoeides (Gr.): El Santo Ángel Guardián. *Augoides* deriva de *Augos* (Gr.), la luz de la mañana. Un término usado por Jámblico en su *De Mysteriis*. Bulwer Lytton popularizó el término en su novela oculta, *Zanoni*, donde lo interpretó significando El Yo Luminoso o el Ego Superior. La Obtención del Conocimiento del Santo Ángel Guardián es la base de la formación de un mago, y además del Cruce del Abismo, constituye la etapa más crítica de su desarrollo.

Aurora Dorada (La Orden Hermética de la): Esta orden fue fundada en 1888 y dominada en gran parte por S. Liddell MacGregor Mathers. Crowley, Spare y Fortune fueron miembros de la G.·.D.·. en varias etapas de sus carreras. Cuando la Orden no pudo mantener el contacto con los Jefes Invisibles o Secretos de la Gran Hermandad Blanca, Crowley reparó la deficiencia y revitalizó la Corriente, estableciendo contacto con **Aiwaz** en 1904. Crowley posteriormente renombraría la Orden como la **A.·.A.·.** o Estrella de Plata.

Babalon: El nombre de la Mujer Escarlata. La ortografía inusual se debe a Aiwaz, porque se escribe así en *Liber 418*. El número del nombre *Babalon* es 156 que la equipara con La Ciudad de las Pirámides bajo la Noche de Pan. Ver *El Libro de Enoc* del Dr. John Dee (publicado en parte en *El Equinoccio* Volumen I, Nos. 7 y 8). 156 es también el número de Sión, la Montaña Sagrada de la Iniciación.

Bafomet: El título de Crowley como Jefe de la O.T.O. Su significado se discute en el Capítulo 3, *supra*.

Bast: La Gran Madre Primordial de los egipcios, que 'vomitó', o dio a luz, sin la intervención del macho. Por lo tanto, ella era uno de los ejemplos originales de la 'inmaculada concepción' y permanece como el ejemplo del primer Culto que existió antes de que se estableciera la paternidad, ya sea en un sentido místico o sociológico. Ella fue representada en Egipto por la imagen de un gato o león sin melena, es decir, la fuerza solar en su fase lunar. Ver **Sekhet**.

Bestia, La: A una edad temprana, Crowley se identificó con La Bestia 666 (El Maestro Therion), y **Aiwaz** confirmó su identificación intuitiva con este Poder en *El Libro de la Ley*. La palabra 'bestia' tiene una afinidad etimológica con **Bast** y **Besz**.

Besz: Lit. 'el transformador'. Una forma temprana de la Bestia. Esta palabra, *Besz*, puede proporcionar la fuente etimológica del nombre **Aiwaz**. (Ver Capítulo 3, p.74, *supra*).

Bhavani: Una forma de **Kali**, la Diosa Hindú del Tiempo.

Binah (Heb.): La tercera *sefira* del Árbol de la Vida. *Binah* significa 'Entendimiento'; esta es la primera *sefira* sobre el Abismo. Si el Entendimiento no ilumina la mente, entonces no importa cuán brillante pueda ser un hombre, sigue siendo un idiota, espiritualmente hablando, en comparación con alguien que ha cruzado el Abismo. (Ver **Abismo** para una explicación más completa de este término).

Bion: "Vesículas que representan etapas de transición entre sustancias vivas y no vivas". (Wilhelm Reich, *La Función del Orgasmo*).

Caduceo (de Mercurio): Ver **Ob**, **Od**.

Caos: La sustancia primordial que, paradójicamente, no es sustancial de ninguna forma, de la cual parece surgir la ilusión de la materia. La Matriz primordial. Su número es 156. Ver **Babalon**.

Chakra (Sáns.): Rueda, disco, loto; cualquier cosa circular que gira o florece. Por lo general, denota una de las siete zonas de poder principales en la anatomía oculta del hombre. Los *chakras* concentran energías ocultas que funcionan a través de las glándulas del sistema endocrino (ver, en particular, el Capítulo 4, *supra*).

Chaya (Sáns.): Sombra, en el sentido de Doble Astral.

Cheth (Heb.): La octava letra del alfabeto hebreo, cuyo número –cuando se escribe completo–, es 418, el número de la **Gran Obra** y de **Abrahadabra**.

Chokmah (Heb.): La segunda *sefira* del Árbol de la Vida. *Chokmah* significa 'Sabiduría' y representa la Esfera de las Estrellas. Es la primera concentración de la influencia de Nuit (*Ain*) en la Tríada Superna. En el organismo humano, el Falo es el instrumento o vehículo de esta influencia, por lo tanto, Chokmah es la Esfera particularmente asociada con el Mago.

Choronzon: El Demonio de la Dispersión y la Confusión. Su número es 333, que es también el de la impotencia y la falta de control, identificando así estos conceptos. El Dr. Dee describió a este 'demonio' como la quintaesencia de la antítesis metafísica de todo lo que se implica por 'Magia'.

Dakshinamurti (Sáns.): Lit. que encara al sur. El título dado al Polo Norte espiritual – el Testigo Silencioso e Inmóvil de los Ciclos de la Existencia.

Dhyana (Sáns.): Meditación, en el verdadero sentido de la Consciencia Libre de Pensamiento. *Ch'an*, *Dz'yan* y *Zen* son las formas china, senzar y japonesa de esta palabra.

Draco: Idéntico con **Taurt**, la Madre de las Revoluciones. Una de las constelaciones que giran alrededor del Polo Norte; equivalente a **Nuit**. La revolución del Dragón (*Draco*) alrededor del Polo formaba los primeros relojes conocidos. Nuit, como la contadora del tiempo y guardiana del tiempo que en mitologías posteriores fue interpretada en un sentido moral en relación con la periodicidad femenina.

Durga: Una forma de Kali, la Diosa Hindú del Tiempo.

Eón (Gn.): Un término gnóstico para la Deidad Suprema; también un ciclo de tiempo que denota un período de aproximadamente 2,000 años (en el Culto de Crowley). El presente Eón es el de Horus, que comenzó en 1904. Este reemplazó al Eón de Osiris, que se caracterizaba por el ascenso y la caída de religiones como el judaísmo y el cristianismo. Anterior a este estaba el Eón de Isis, la era pagana, muchos elementos de los cuales están reapareciendo en el presente Eón.

Equinoccio de los Dioses: Un término técnico que denota un Cambio de Eón cuando una nueva influencia se irradia a través de la faja estelar (zodiaco) del cosmos, efectuando cambios radicales en la forma de consciencia humana y otras. El último Equinoccio de los Dioses ocurrió en 1904.

Fénix: El simbólico Pájaro del Retorno que representaba diversos Ciclos de Tiempo en las antiguas tradiciones. El Fénix era la constelación en la que **Sothis**, la Estrella de **Set**, era la estrella principal. Como constelación, probablemente correspondía a la de Cygnus y el Águila (Aquila). Tanto el Cisne como el Águila eran ellos mismos una forma del **Bennu**, o Pájaro del Retorno.

Gran Obra, La: Un término alquímico adoptado por Crowley para designar la naturaleza de la siguiente etapa en la evolución de la consciencia humana, es decir, de lo mundano a lo solar. La fórmula de este Obra, según Crowley, radica en la unión del Microcosmos y el Macrocosmos de la manera especial indicada por la Palabra del Eón: **Abrahadabra**, que es una fórmula de magia[k] sexual. Su número es 418.

Harpócrates: La forma griega del dios egipcio Hoor-paar-kraat, el dios enano o 'niño' que es el símbolo del presente Eón de Horus. En términos mágicos, Hoor-paar-kraat representa el resultado de la fórmula psicosexual del *amor bajo voluntad*; el 'niño' asume la forma impresa sobre su madre (Nuit) en el momento de su concepción.

Horus: La forma griega del nombre Heru-ra-ha, el dios egipcio que comprende las formas gemelas Hoor-paar-kraat y **Ra-Hoor-Khuit**. *Heru* es el *H*éroe de todos los mitos antiguos que implican una deidad solar triunfal: un triunfo, es decir, del sol sobre el dragón de oscuridad, Tifón, **Draco**, **Nuit**, etc. Esta victoria representa simplemente el cambio eónico de tipos desde la Maternidad a la concepción posterior de la deidad tipificada por la Paternidad, tanto en la mitología como en la sociología. Horus es particularmente el Sol de Invierno, y se asocia con el hemisferio del Norte así como **Set**, su gemelo, es el Señor del Sur. En su conflicto constante reside el misterio de la Magia[k] y la polaridad de las corrientes de energía mutuamente antagónicas.

Hrumachis: La forma griega del nombre de dios egipcio *Harmakhu*, lit. 'Horus de la estrella'.

Iao: La Deidad Suprema de los gnósticos. Considerado mágicamente, IAO representa las potencias activa y pasiva –I y O– unidas por 'A' (**Alef**), la energía giratoria del poder magnético que se crea al unir las cosas. Por lo tanto, IAO es una fórmula del Todo-Generador.

Ibis: El ibis, garza, halcón, **fénix**, cisne, ganso, pavorreal, etc., se han utilizado como tipos del Pájaro del Retorno, conocido en los misterios egipcios como el Pájaro Bennu. El ibis es especialmente sagrado para **Thoth**, el Dios de la Magia[k].

IHVH: Las potencias hombre-mujer unidas en un solo Nombre, Jehová (Jah-Hovah), que es impronunciable porque no es expresado. Esta es la Palabra Silenciosa, y sus efectos se manifiestan a través de la vibración. El número de Jehová (IHVH) es 26, que es la suma de los números del tronco (columna central) del Árbol de la Vida. IHVH también sintetiza los Elementos, Fuego, Agua, Aire y Tierra, en ese orden. Estos son energizados por el Fuego (el Padre), y Agua (la madre), y se transmiten a través de la atmósfera (Aire, representado por el Hijo), y manifestado en la carne (Tierra, representado por la hija).

Kala (Sáns.): Tiempo, un período, esencia, emanación, un rayo, una estrella, etc.

Kali: Lit. Negro. La Diosa Hindú del Tiempo y los Ciclos del Tiempo. También representa el poder de Disolución, cósmico y otro, y por lo tanto se equipara con la noche, la oscuridad y la muerte.

Kamakala (Sáns.): Lit. 'Rayo de deseo'.

Kether (Heb.): La primera concentración del *Ain* (Vacío), representado por la primera *sefira* del Árbol de la Vida. Kether forma el vértice de la Tríada Supernal, sobre el Abismo, cuyas dos bases son **Chokmah** y **Binah**.

Khabs: Una palabra egipcia que significa 'una estrella'. Mágicamente, la esencia del poder mágico que reside en el **Khu**.

Khem: La forma itifálica del dios Horus.

Khepra: El Sol de Medianoche representado en la forma de una deidad con cabeza de escarabajo. Khepra es el Dios Oculto, o Sol en Amenti, que ilumina las regiones inferiores. Psicológicamente hablando, él es el 'dios' que da vida al subconsciente, es decir, despierta a los muertos.

Khu: El centro, o morada, del Poder Mágico Supremo.

Kundalini (Sáns.): El Poder Mágico en el organismo humano, representado como una serpiente enroscada que duerme en la base de la columna hasta que es despertada mediante la Voluntad (Thelema).

Lamed (heb.): La letra *Lamed*, o 'L', juega un papel vital en el simbolismo del Nuevo Eón. Junto con **Alef**, forma el Nombre del *Libro de la Ley* (*AL*). La influencia especialmente asociada con esta letra se conoce como **Nu-Isis** (una combinación de los dos aspectos de Nuit, el celestial y el terrenal). Esta influencia se manifiesta como una fuerza cósmica de la que el representativo planetario es Venus.

LAShTAL: Una fórmula mágica de suprema importancia en el Nuevo Eón. Está construido sobre el mismo principio que **IAO**. LA es **Nuit**, **AL** es Hadit (Horus), y ShT es la Luz Astral (el dios **Set**), el campo de la operación de los infinitos representados por AL y LA.

Lilith: En la tradición talmúdica, Lilith es la primera esposa de Adán. Ella representa, en las Escuelas Místéricas, la sombra sexual, o súcubo, formada por un deseo incontrolado. Lilith es una fuerza vampírica que, si se proyecta más allá del aura del mago, puede obsesionar al objeto de sus atenciones.

Magia$^{(k)}$: La peculiar escritura se explica en el Capítulo 1. Crowley usó esta escritura principalmente para distinguir la magia$^{(k)}$ del Nuevo Eón, que es de naturaleza directamente electroquímica, de las técnicas ceremoniales del **Eón** anterior.

Magister Templi: Maestro del Templo. La designación técnica de un Grado en la **A.·.A.·.**, cuyos miembros han exitosamente "cruzado el Abismo". Ver **Abismo**. La notación qabalística de este grado es de $8° = 3▫$, que indica la total impregnación del universo del mago (representado por Saturno, 3) por la luz hermética (8).

Magus: La designación técnica de un Grado en la **A.·.A.·.** que es tan exaltado que solo puede ser alcanzado por unos pocos individuos durante el curso de un **Eón**. Crowley alcanzó el grado en 1915, y tomó el lema El Maestro Therion (La Bestia 666). La notación qabalística de este Grado de Magus es $9° = 2▫$, lo que indica el control total de **Yesod** (el centro de la energía cósmica en el Árbol de la Vida) por la Voluntad del mago. Este es el logro pleno y perfecto del resultado de la fórmula de Amor bajo voluntad.

Mahasattipathana (Sáns.): Un modo de meditación budista en el que la mente no está restringida a un solo objeto, sino que está dispuesta a observar el flujo de pensamientos con el propósito de localizar su fuente y analizar su naturaleza.

Malkuth: La décima y última *sefira* del Árbol de la Vida. Es la esfera de la Tierra y representa la manifestación más densa de la corriente cósmica. Es el equivalente de la 'hija' en la fórmula de **IHVH**. Es en el plano de Malkuth donde el proceso de 'redención' comienza. La fórmula de esta redención varía en los eones sucesivos. El propósito del presente libro es indicar su mecanismo en el Nuevo Eón.

Mantra (Sáns.): Un Nombre Divino o Vibración usado en el Ritual Tántrico. Ver **Yantra**.

Marma (Sáns.): Un término usado en los tantras para indicar el sitio de una zona de poder en el cuerpo humano. En la ciencia secreta de *Sri Vidya*, dicho sitio es indicado en el *Sri Yantra* en la intersección de tres o más líneas.

Nu-Isis: Los poderes combinados de las corrientes celestes y terrestres a medida que se manifiestan a través de las polaridades duales del sexo. **Nuit** e Isis tipifican las fuerzas del Espíritu y la Materia respectivamente.

Nuit: *Espacio Infinito* y las *Estrellas Infinitas* de la misma. En un sentido metafísico, Nuit es el Continuo de Éxtasis que resulta de la resolución de la existencia mundana dentro de los elementos de la no existencia. Ella (Nuit) está representada como una forma femenina humana arqueada sobre la tierra, como en la Estela de la Revelación. En un sentido más especializado y mágico Nuit es el complemento de Hadit, el punto omnipresente de la que ella es la circunferencia infinita. Ella es del Norte, y se compara con **Horus**; él es del Sur, y se equipara con **Set**.

Ob (Heb.): Una serpiente. Un nombre dado a la Luz Astral. Es la raíz de la palabra **obeah**. Ver también **Od**.

Obeah: Hechicería africana y de las indias occidentales. Implica la adoración de la Serpiente (**Ob**) y la proyección de la Luz Astral para propósitos mágicos. *Ob* es el agente materializador universal; y de las serpientes gemelas del Caduceo de Mercurio, o Hermes, *Ob* representa el elemento pasivo, siendo la corriente activa **Od**.

Od: La corriente positiva de Energía Mágica que tiene su origen en el Poder Serpiente (ver **Kundalini**) en el hombre. Reichenbach llamó a esta fuerza *odilio*, y Wilhelm Reich, el *orgón*. Los experimentos de estos científicos han demostrado la existencia de esta fuerza sutil en condiciones de laboratorio. *Od* está representado

por la 'serpiente' activa del Caduceo de Hermes. Junto con **Ob**, *Od* forma la vara mágica de Poder Doble esgrimido por los dioses del antiguo Egipto y mencionada en *El Libro de la Ley*. La polarización del *Ob* y el *Od* está representada por el globo que monta el Caduceo o la Vara alrededor de la cual se enroscan las serpientes. El globo simboliza *Aour* (Heb.), Luz (más propiamente, *Lux*), que es el resultado de esta polarización y equilibrio. En el cielo, este LVX está tipificado por el Sol; en el hombre, por la Consciencia; en el Reino Mineral, por el oro, etc.

Orión: Este importante complejo de estrellas fue adoptado por los antiguos egipcios como un símbolo del **Sahu**, o cuerpo estelar resucitado (cuerpo espiritual) del difunto. La constelación originalmente fue nombrada 'Horus de la Resurrección'.

Pájaro Bennu: El mítico 'ave del retorno' utilizado como un ejemplo de varios ciclos de tiempo que varían de acuerdo con referencias astronómicas específicas. Ver **Fénix**.

Pan: Una palabra griega que significa 'Todo'. El valor global de Todo es 61, que es AIN, Nada o **Nuit**. Así, Todo = Nada es una expresión mística de la fórmula de Pan. El latino *Omne* (Todo) y el *Om* hindú también representan la misma idea. En el antiguo panteón egipcio, Amoun, una variante de Aum o Aumgn, se refería a un concepto similar. Pero este poder cósmico (Pan) se concibe popularmente en la forma de una cabra o patas de cabra, siendo la cabra un símbolo del saltador solitario en lugares altos, es decir, la aspiración y la consiguiente exaltación del alma hacia lugares altos y sagrados. El número de Pan es 131, que es también el de *Samael*, una forma de **Shaitan**, de ahí otra razón para su asociación en la mente no iniciada con el terror y el Gran Desconocido.

Postura de la Muerte: Una postura mágica ideada por Austin Osman Spare. Deja los sentidos inactivos y produce una vacuidad total que puede convertirse en el vientre para el nacimiento de cualquier forma deseada. (Ver Capítulo 12, *supra*).

Qlifoth (Heb.): La forma plural de *qlifa*, a veces escrito *klippah*. *Qlifoth* es el nombre dado a un mundo o plano de entidades desalmadas que, como tales, no están verdaderamente vivas, sino que simplemente son cascaras deambulantes de personas alguna vez conscientes. Estos son autómatas como los que rondan los cementerios y sesiones de espiritismo, y se advierte al mago

contra el tráfico con ellos de cualquier forma. También de las *qlifoth* vienen los restos de elementales alguna vez altamente organizados que arrastran una existencia crepuscular vampirizando a los vivos.

Ra-Hoor-Khuit: El dios egipcio de la fuerza y el fuego. Él es el hijo de **Nuit** y Hadit y, por lo tanto, del universo manifestado, ya que Hoor-paar-kraat (su gemelo) es el universo oculto. Ra-Hoor-Khuit representa al Niño Coronado y Conquistador, y como tal el cumplimiento de la Voluntad del Mago que él da a luz o manifiesta. Ra-Hoor-Khuit es una forma de **Horus**; él está representado en la Estela de la Revelación, entronado y coronado; su madre, **Nuit**, se arquea por encima de él, con Hadit (su padre) en la forma de un globo alado de Luz por debajo de ella.

Resurgencia Atávica: El nombre de una fórmula mágica ideada por Austin Osman Spare para aprovechar los niveles subliminales de la consciencia a fin de revitalizar los poderes sobrehumanos durmientes.

Sahu: El nombre egipcio de la constelación de Orión que representa el cuerpo estelar que resucita en el vientre de **Nuit**, la Señora de las Estrellas. Ver **Orión**.

Sakti (Sáns.): Fuerza o Poder, tipificada como una potencia femenina o 'diosa' en las Tradiciones Draconianas de Egipto e India. La palabra *sakti* deriva de *Sekh*, que en el antiguo Egipto denotaba el calor, particularmente el calor sexual, ejemplificado por **Sekhet** o Sakhmet, la feroz diosa del Sur con cabeza de leona.

Samadhi (Sáns.): Lit. Junto con (*sam*) el Señor (*adhi*). Existen varios grados de Samadhi, el más alto de los cuales es *Sahaja Samadhi* o Consciencia Libre de Pensamiento. Esto difiere de otras formas de Samadhi en que no es una condición de trance en absoluto, sino el estado natural de la autorrealización pura: el objetivo de toda cultura espiritual, sea oriental y occidental.

Samekh (heb.): Lit. un puntal o piedra de pie, el símbolo del dios **Set**. Crowley eligió a *Samekh* como el nombre del libro sagrado que contiene el ritual de *congressus cum daemone*, que compuso sobre la base de un ritual sumerio de extrema antigüedad. Ver, en particular, el Capítulo 1, *supra*.

Sammasati (Pali): Un término budista que significa Recuerdo Correcto en el sentido de Punto de Vista Correcto.

Sandhi (Sáns.): En la ciencia secreta de las **Kalas** (*Kala Vidya*), el *Sandhi* denota un cruce o intersección de dos líneas en el *Sri Yantra* (o *Sri Chakra*). En el hinduismo ortodoxo, el *Sandhi* se refiere a los tiempos del amanecer y el anochecer, las coyunturas o divisiones entre la luz y la oscuridad.

Santo Ángel Guardián, El: Ver **Augoeides**.

Sebek-Hept: Devotos de Sebek, la deidad con cabeza de cocodrilo del antiguo Egipto.

Sebek-Ra: El cocodrilo o la deidad con cabeza de dragón de las dinastías oscuras del antiguo Egipto. Ver Capítulo 3, *supra*. Ankh-f-n-Khonsu intentó un renacimiento de su Culto en la XXVI Dinastía, pero no pudo establecerse en general. Ahora, en el Nuevo Eón, se produjo otro avance de la Corriente a través de **Aiwaz**, quien encarnó en El Maestro Therion.

Sefira: Número, emanación, esfera, rueda o *chakra*. Existen diez sefiroth; cada una representa tanto una emanación como una concentración de poder cósmico, y juntos constituyen el Árbol de la Vida. Ellos son, por orden de uno a diez, manifestaciones cada vez más densas de **Nuit** (el *Ain*) en conjunción con Hadit (el Dios oculto). El esquema completo constituye la Santa Qabalah que forma –como observa Dion Fortune–, el plano del Iluminismo Occidental.

Sekhet: La diosa con cabeza de leona de los egipcios, la gemela de **Bast**, su contraparte del Norte. Sekhet es, pues, la *sakti* del Sur, y como tal, el símbolo del feroz calor del verano que se convirtió en la forma de calor sexual, placer, y la bebida fuerte (*sakh*). La *sakti* del Sur es el poder realizador de **Horus**, es decir, el poder de manifestación. Esto explica el versículo en *El Libro de la Ley*: "¡Had! La manifestación de Nuit".

Set (o **Sut**): Lit. Negro. Nuestra palabra en inglés *soot* (*hollín*) deriva de este nombre incalculablemente antiguo. Set era el dios primordial de los egipcios; no existe ningún otro antes en la historia registrada de la raza humana actual. Ver también **Shaitan**.

Sevekh: Ver **Sebek**.

Shaitan: La antigua deidad de los Yezidi, adorado en la Baja Mesopotamia, la fuente de la tradición sumeria que Crowley se propuso restaurar. El nombre *Shaitan* es una forma de **Set** y tiene muchos significados cabalísticos, algunos de los cuales se han tratado por completo en el presente volumen. El nombre también oculta la fórmula completa de la Magia[h] Sexual tal como la practicaba Crowley. La corrupción del nombre como *Satanás* es el trabajo de los que no alcanzan a comprender la verdadera fórmula y por lo tanto degrada la imagen.

Shin (heb.): La letra del Espíritu en el Alfabeto Hebreo. Su valor numérico es 300. Es de gran importancia en el presente **Eón** porque se atribuye a la vigésima Clave del Tarot (Libro de Thoth). Esta clave –el Éon– junto con las Claves O y XI, contiene la fórmula secreta del Nuevo Eón. Su numeración total es XXXI, la Clave de *El Libro de la Ley* y el número de AL (Hadit) y LA (Nuit). Ver, en particular, *Magia*[h], Parte III, *et seq*.

Siddhi (Sáns.): Poder oculto. La persona que lo maneja se conoce como *Siddha*.

Sirio: La Estrella Perro. En la Tradición Arcana, la vasta estrella, Sirio, simboliza el sol detrás del sol; es decir, el verdadero padre de nuestro universo. Sirio fue la estrella primordial de todo el tiempo, como duplicador o renovador (de los ciclos de tiempo). Él era conocido en Egipto como el *Doblador*, por lo tanto, un Creador o reflector de la Imagen. Sirio, o **Set**, era el original 'acéfalo': la luz de la zona inferior (del Sur) que era conocida (en Egipto) como *An* (el perro), por lo tanto, *Set-an* (Satanás), Señor de las regiones infernales, el lugar del calor, más tarde interpretado en un sentido moral como 'infierno'.

Sothis (Gr.): El Alma (es decir, la estrella) de Isis. Otro nombre para Sirio, la Estrella Perro. Set es la estrella de Isis, por lo que Venus se trasciende en Sirio en el sentido de que el 'niño' supera a la 'madre'. El Ciclo Sothiaco fue un período de tiempo, al igual que el **Fénix** y otros ciclos. En el antiguo Egipto, Sothis fue el Abridor del Año, elevándose en el tiempo para anunciar la inundación del Nilo que traía alivio a una tierra asolada por el sol. De ahí que Sothis fuera la Estrella del Anunciamiento.

Suvasini (Sáns.): Lit. Dama que huele bien. La doncella consagrada especialmente elegida para el ritual secreto del *Chakra* (Circulo) Tántrico. La versión tántrica de la Mujer Escarlata.

Tahuti: Thoth, Dios de la Sabiduría y la Magia. La forma egipcia de Hermes y Mercurio, siendo este último el representante planetario de **Set**.

Tarot: Lit. una rueda o revolución. El Libro de Thoth, que contiene las Claves de los 22 Senderos del Árbol de la Vida, así como mu-

chas otras celdas secretas de la Tradición Hermética. El castillo de naipes utilizado para echar la suerte, y el cálculo de probabilidades mundanas de cualquier orden, es una degradación del sublime Arcano original que se produjo cuando se perdieron las verdaderas claves. Recientemente fueron recuperadas e interpretadas de acuerdo con los Misterios del Nuevo Eón, por Aleister Crowley.

Taurt: La Diosa Madre Primordial adorada en el antiguo Egipto en forma de hipopótamo preñado. Ella era representada astronómicamente por la constelación del Gran Oso (Tifón). Taurt significa la Madre de las Revoluciones, y es posible que dio su nombre al **Tarot**, que es el Libro de las Revoluciones Secretas de las Estrellas y Tiempo-Ciclos Cósmicos.

Teth (heb.): Un león-serpiente. La novena letra del alfabeto hebreo. Se le atribuye a la deidad solar-fálica, **Set**, Tet, Hadit o **Thoth**, que son todas las formas de *Teth*, cuya fórmula especial está contenida en la undécima Clave del Libro de Thoth; es titulada *Lujuria* y exhibe a la Mujer Escarlata, Babalon, cabalgando sobre la Bestia de siete cabezas, su cáliz exaltado.

Thelema (Gr.): Voluntad. La Palabra de La Ley, como **Abrahadabra** es la Palabra del Eón. El número de *Thelema* es 93, que es también el de *Agapé*, los medios del cumplimiento de la Ley.

Thoth: El Dios **Tahuti**, cuyo Libro contiene las Claves Supremas de la Magia[k].

Tifareth (heb.): La *sefira* sexta y central del Árbol de la Vida. La Esfera del Sol, es decir, el Santo Ángel Guardián. Tifareth significa 'Belleza'.

Vever: Un término vudú. El equivalente del **Yantra** hindú.

Vudú: Hechicería africana, particularmente la que utiliza la Corriente Ódica o Vódica. Ver **Od**.

Yab-Yum (Tib.): La célebre versión tibetana de *Siva-Shakti*, la unión y la polarización de las corrientes activas y pasivas de la energía mágica simbolizados por el Padre Divino (*Yab*) y la Madre Divina (*Yum*). En el hinduismo (Tantra), los roles son invertidos, la hembra, **Sakti**, siendo activa, mientras que el macho, *Siva*, es pasivo.

Yantra (Sáns.): La forma lineal de un mantra o Nombre Divino cuyo ejemplo más completo es el famoso *Sri Yantra* (a veces llamado *Sri Chakra*), la representación gramatical de la Energía

Primordial (**Sakti**). El *Sri Yantra* constituye la base de *Sri Vidya*, la ciencia secreta de las **Kalas** o las vibraciones místicas que emanan de los **suvasini** elegidos para cumplir el papel de la Diosa en el Ritual Tántrico del *Sri Chakra*.

Yesod (Heb.): La novena *sefira* del Árbol de la Vida. La Esfera de la Luna, que es el símbolo astronómico del cambio y, por lo tanto, de la Magia[k]. Los misterios del Sexo se atribuyen particularmente a esta *sefira*, que es la esfera de actividad de los yezidi, o adoradores de **Shaitan** (**Set**).

Yezid: El profeta de los yezidi, que precedió a Mahoma por muchos siglos y que estableció el culto de **Shaitan** en Sumeria. Crowley fue una reencarnación de este Profeta y *El Libro de la Ley* fue el cumplimiento de la promesa de "un libro escrito desde la eternidad", es decir, de una fuente extraterrestre. El místico culto-centro de los yezidi es la *sefira* **Yesod** o Yezod, la esfera de la luna, que se refiere especialmente a la Magia de Transformación. El número de YZID es 31, que es el de **AL**, LA, **LAShTAL** y es Clave para *El Libro de la Ley* y la Corriente de **Aiwaz**.

Bibliografía

Anónimo: *Misterios de la Rosa Cruz*, publicado en privado, Londres, 1891.

Bagchi, Prabodh Chandra: *Estudios en los Tantras*, Vol.1, Universidad de Calcuta, 1939.

Bharati, Agehananda: *La Tradición Tántrica*, Rider & Co., Londres, 1965.

Blavatsky, H.P.: *La Voz del Silencio* (con comentarios por Aleister Crowley), *El Equinoccio*, Volumen III, No. I, Detroit, 1919.

Bose, Manindra Mohan: *El Culto Post-Caitanya Sahajiya de Bengala*, Universidad de Calcuta, 1930.

Chakravarti, Chintaharan: *Los Tantras: Estudios en su Religión y Literatura*, Universidad de Calcuta, 1963.

Churchward, Albert: *Los Signos y Símbolos del Hombre Primordial*, Allen y Unwin, Londres, 1910. *El Origen y la Evolución de la Religión*, Allen y Unwin, Londres, 1924.

Crowley, Aleister: *AL vel Legis, Liber* (*El Libro de la Ley*), O.T.O., Londres, 1938. *Alef, Liber*, Thelema Publishing Co., California, 1962. *Libro Cuatro* (Partes I y II), Wieland y Co., Londres, 1913. *Libro de la Goecia de Salomón el Rey, El*, Sociedad para la Propagación de la Verdad Religiosa, Boleskine, Foyers, Inverness, 1904. *Libro de las Mentiras, El*, Wieland and Co., Londres, 1913. *Libro de Thoth, El*, O.T.O., Londres, 1944. *Confesiones de Aleister Crowley, Las*, Jonathan Cape, Londres, 1969. *Diario de un Drogadicto, El*, Sphere Books, Londres, 1972. *Equinoccio, El* (diez números) Londres, 1909-13. *Equinoccio de los Dioses, El*, O.T.O., Londres, 1936. *Magia(k) en Teoría y Práctica*, 1929, 1973. *Hija de la Luna, La*, Sphere Books, Londres, 1972. *777 Revisado*, Neptune Press, Londres, 1955.

Deren, Maya: *Jinetes Divinos* (*Los Dioses Vudú de Haiti*), Thames and Hudson, 1970.

Eckartshausen, El Concejal von: *La Nube Sobre el Santuario*, trad. con notas por Isabel de Steiger, Philip Weilby, Londres, 1903.

Ellis, Havelock: *Estudios en la Psicología del Sexo*, muchas ediciones.

Fortune, Dion: *Magia Aplicada*, Aquarian Press, Londres, 1962. *Aspectos del Ocultismo*, Aquarian Press, Londres, 1962. *Magia Lunar*, Aquarian Press, Londres, 1956. *Qabalah Mística, La*, Williams and Norgate, Londres, 1935. *Autodefensa Psíquica*, Rider & Co., Londres 1930.

Fraser y Edwards: *La Vida y las Enseñanzas de Tukaram*, Madras, 1922.

Grant, Kenneth: *Aleister Crowley y el Dios Oculto*, Frederick Muller, Londres 1973; Skoob Books Publishing, 1992. *Más Allá de la Zona Malva*, Starfire Publishing Ltd., Londres, 1999. *Cultos de la Sombra*, Frederick Muller, Londres 1975; Skoob Books Publishing, 1994. *Fuente de Hecate, La*, Skoob Books Publishing, Londres, 1992. *Imágenes y Oráculos de Austin Osman Spare*, Frederick Muller, Londres 1975; Fulgur Limited, 2003. *Renacimiento Mágico, El*, Frederick Muller, Londres 1972; Skoob Books Publishing, 1992. *Lado Nocturno del Edén, El*, Frederick Muller, Londres 1977; Skoob Books Publishing, 1994. *Novena Arca, La*, Starfire Publishing Ltd., Londres, 2002. *Fuera de los Círculos del Tiempo*, Frederick Muller, Londres, 1980; Starfire Publishing Ltd., Londres, 2008.

Grant, Steffi y Kenneth: *Monografías de Carfax* (Nos. I-X), Carfax, Londres, 1951-1963. Republicado en una edición expandida como *Tradición Escondida: Glifos Herméticos, La*, Fulgur Ltd., Londres, 2006. *¡Zos Habla! Encuentros con Austin Osman Spare*, Fulgur Ltd., Londres, 1998.

Gray, Terence (Wei Wu Wei): *Pregunta al Despertado*, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1963.

Gupta, Shashibliusan Das: *Cultos Religiosos Oscuros*, Universidad de Calcuta, 1946. *Una Introducción al Budismo Tántrico*, Universidad de Calcuta, 1950.

Haranath, Sri: *Su Obra y Preceptos*. Vithaldas N. Mehta, Bombay, 1954.

Hartmann, Franz: *Vida de Paracelso*, Kegan Paul, Londres, s.f.
Inquire Within: *Portadores Lumínicos de la Oscuridad*, Boswell Publishing Co. Ltd., Londres, s.f. *Rastro de la Serpiente, El*, Boswell Publishing Co. Ltd., Londres, 1936.
Jones, Charles Stansfeld: *El Renacimiento Egipcio*, Chicago, 1923.
Kingsland, William: *La Gnosis o Sabiduría Antigua en las Escrituras Cristianas*, Allen y Unwin Ltd., 1937. *Lalitasahasranama* (traducido por Anantakrishna Sastri), Adyar, 1951.
Lévi, Éliphas: *La Clave de los Grandes Misterios* (traducido por Aleister Crowley), *El Equinoccio*, Vol.I. No. 10, Wieland & Co., Londres, 1913.
Levy, John: *La Naturaleza del Hombre Según el Vedanta*, Routledge y Kegan Paul, 1956.
Lovecraft, H.P.: *Cartas Escogidas* (Volúmenes I y II), editado por August Derleth y Donald Wandrei, Arkham House, Sauk City, Wisconsin, 1965, 1968.
Machen, Arthur: *Lejos de las Cosas*, Martin Secker, Londres, 1922. *Cosas Cercanas y Lejanas*, Martin Secker, Londres, 1923.
Marquès-Rivière, J: *Yoga Tántriko*, Rider & Co., Londres, s.f.
Massey, Gerald: *Un Libro de los Inicios*, Williams & Norgate, Londres, 1881. *La Génesis Natural*, Williams & Norgate, Londres, 1883. *El Antiguo Egipto, la Luz del Mundo*, T. Fisher Unwin, Londres, 1907.
Mathers, Samuel Liddell MacGregor: *El Libro de la Magia Sagrada de Abramelin el Mago*, Watkins, 1900. *La Kabbalah Desvelada* (traducción de la *Kabalah Denudata* de Knorr von Rosenroth), RKP., Londres, 1970.
Menon, Krishna (Sri Atmananda): *Discursos Espirituales*, Reddiar Press, Trivandrum, 1963.
Metraux, Alfred: *Vudú en Haití*, André Deutsch, 1959.
Miller, Dr. M.L.: *Nostalgia*, Gollancz, Londres, 1957.
Murti, T.R.V.: *La Filosofía Central del Budismo*, Allen and Unwin, Londres, 1955. *Misterios de la Rosa Cruz* (Anónimo), Londres, 1891.
Narayananda, Swami: *El Poder Primigenio en el Hombre, o Kundalini Shakti*, Messrs. N.K. Prasad & Co., Rishikesh, 1950.

Osborne, Arthur: *Ramana Maharshi y el Sendero del Autoconocimiento*, Rider & Co., Londres, 1954.
Patanjali: *Los Yoga Sutras de* (traducido por MN Dvivedi), Theosophical Publishing House, Madras, 1934.
Pauwels y Bergier: *El Amanecer de los Brujos* (trad. Myers), Gibbs y Phillips, Londres, 1963.
Ramanasramam, Sri: *Conversaciones con Sri Ramana* (3 vols.), Tiruvannamalai, 1955.
Reich, Wilhelm: *La Función del Orgasmo*, Orgone Institute, Nueva York, 1942.
Saradananda, Swami: *Sri Ramakrishna el Gran Maestro*, Sri Ramakrishna Math, Madras, 1952.
Seabrook, W.B.: *Aventuras en Arabia*, Harcourt, Brace & Co., Nueva York, 1928.
Snellgrove, D.L.: *El Hevajratantra*, O.U.P, 1959.
Spare, Austin Osman: *El Libro del Placer*, Londres, 1913. *El Foco de la Vida*, Morland Press, 1921.
Stephensen, P.R.: *La Leyenda de Aleister Crowley*, Mandrake Press, Londres, 1930.
Stirling, William: *El Canon (Una Exposición del Misterio Pagano Perpetuado en la Cábala Como la Regla de Todas las Artes)*, Elkin Mathews, Londres, 1897.
Symonds, John: *La Gran Bestia; La Vida de Aleister Crowley*, Macdonald, Londres, 1971. *La Magia de Aleister Crowley*, Muller, Londres, 1958. y Kenneth Grant (Ed.) *El Diario Mágico de la Bestia 666* (Duckworth, 1973).
Wittemans, P.: *Una Historia Nueva y Auténtica de los Rosacruces*, Rider & Co., Londres, 1938.
Woodroffe, Sir John (Arthur Avalon): *Kamakalavilasa*, Ganesh and Co., Londres, 1953. *Karpuradistotra (Himno a Kali)*, Luzac and Co., Londres, 1953. *El Poder Serpiente*, Luzac and Co., Londres, 1922. *Shakti y Shakta*, Luzac and Co., Londres, 1929.

Índice

A.·.A.·. (*Argenteum Astrum*), 26, 40, 60, 72, 75, 84, 91, 106, 117, 120, 121, 123, 183, 184, 186, 187, 189, 193, 196, 249, 251, 256; *ver también* Gran Hermandad Blanca *y* Estrella de Plata, Orden de la.
Abadía de Thelema, 102, 136, 183.
Abdy, Lady, 169.
Abismo, 38, 71, 116, 183, 185, 186, 188, 202, 249, 251, 252, 255, 256.
Abra, 76, 249, 250.
Abracadabra, 250.
Abrahadabra, 39, 41, 60, 64, 249, 250, 252, 254, 262; *ver también* Palabra del Eón, La
Abrasax, 39, 64, 76, 250.
Abraxas, 39, 250.
Abuldiz, 88, 114.
Abuldiz, Trabajo de, 114, 117, 124.
Acadia, 26, 30, 36, 129, 161.
Acéfalo, el, 118, 133, 261.
Acuario, 68, 188, 245, 250.
Acuario, Era de, 188, 250.
Adler, Alfred, 209.
Adonai, 114, 119.
Adonis, 15, 78.
Adrenales, 96.
Advaita-Marga, 93, 250.
Advaita Vedanta, 238, 250.
Agapé, 30, 32-34, 182, 186, 250, 262.
Agapé, Logia, 196.
Agonía Romántica, La (Praz), 214.
Águila, 33, 34, 254.
Ahitha, Hermana, 117; *ver también* Minor, Roddie.
Aifa, Soliman ben, 89, 138.
Ain, 38, 253, 255, 258, 260.
Aiwass (*también* Aiwaz), 25, 26, 28, 30-34, 37, 41, 60, 62, 64, 68, 69, 72-76, 80, 86, 87, 89, 91, 94, 119, 129, 130, 141, 143, 146, 165, 168, 186-189, 192, 244, 250-252, 260, 263.
Ajna, 53, 94, 96.
AL, 32, 77, 186, 250, 256, 261, 263.
Alcohol, 25, 35, 37, 103, 108, 114, 167.

Alef, 188, 250, 254, 256.
Alef, Sendero de, 188.
Alfabeto Atávico, 222.
Alfabeto del Deseo, 30, 217, 222, 234, 261.
Alfa y Omega (G.·.D.·.), 209.
Algunas Rarezas Humanas (Dingwall), 173.
Alquimia, 144, 175.
Alostrael, *ver* Hirsig, Leah.
Amalantrah, 117.
Amalantrah, Trabajo de, 88, 111, 114, 117, 124.
Amen, 74, 76, 249.
Amen-Ra, 76.
Amenti, 46, 48, 78, 118, 128, 175, 255.
Amoun, 258.
Amrita, 92, 181, 251.
Anahata, 95, 96, 99.
Anatema de Zos (Spare), 224, 241, 242.
Andes, 93, 95.
Andrógino, El, 69, 70.
Anhalonium Lewinii, 108, 111.
Ankh, 55, 163 *ver también* Sandalia, Correa de.
Ankh-f-n-Khonsu, 75, 76, 79, 250, 251, 260.
Anticristo, 168, 203.
Anu, *ver* Jaeger, Hanni.
Aour, Iehi, 100; *ver también* Bennett, Allan.
Apana-Vayu, 98.
Apis, 63.
Apocalipsis, 61, 64, 175.
Apu-T, 193.
Aquila, 33, 254.
Árbol de la Vida, 32, 38, 60, 69, 74, 77, 95, 104, 111, 112, 122, 180, 185, 187, 188, 249, 252, 253, 255-257, 260-263.
Arena de Anonimato (Spare), 217.
Argos, 91.
Aries, 71, 184.
Arunachala, 93-95.
Asar, 193.
Asma, 103, 105, 106, 113.
Asno, 78, 79, 82.
Aspectos de Ocultismo (Fortune), 30, 53, 265.
Assam, 92.
Astral, Campana, 92.
Astral, Cuerpo, 37, 48, 58, 95, 165, 201, 252 *ver también* Cuerpo de Luz.
Astral, Luz, 256, 257.
Astral, Plano, 47, 110, 125, 164, 165, 192, 208, 227, 228, 232
Astral, Visión, 109.
Astrid, *ver* Olsen, Dorothy.
Asunción de Formas de Dios, 60, 65, 87, 129, 233, 241.
Atalayas, 193.
Atávica, Resurgencia, 30, 194, 224, 229, 259.
Atávico, Alfabeto, 222.
Atavismos, 66, 131, 221.
Atlántida, 130, 243.
Atmadarshana, 101.
Atman, 57, 93, 94, 177, 250, 251
Atmavichara, 94, 111, 118, 251
Atum, 45.
Atum-Horus, 74, 76.
Aub, 77, 142.
Augoeides, 90, 251, 260.
Aum, 258.

Auras, 212, 256.
Aurora Dorada, La Orden Hermética de la, 19, 26, 30, 31, 33, 40, 46, 60, 65, 87, 100, 102, 129, 132, 187, 207, 209, 211, 233, 241, 251.
Ausente, mentalidad, 219.
Autoamor, 220, 223, 224, 226, 237, 238, 239, 242.
Autómata, 216, 221, 258.
Automática, Escritura, 219.
Automatismo, 216.
Avalon, Arthur, *ver* Woodroffe, Sir John.
Aveling, Francis, 267.
Ayin, 70, 89, 90.

Babalon, 40, 41, 42, 61, 63, 64, 65, 68, 77, 79, 89, 161, 164, 169, 176, 179, 189, 190, 201, 204, 244, 245, 251, 252, 262.
Babalon, El Trabajo de, 169, 203.
Babel, 89.
Báfomet, 60, 69, 70, 87, 88, 89, 251.
Bagh-i-Muattar, El (Crowley), 62.
Bartzabel, 199.
Bast, 59, 74, 79, 252, 260; *ver también* Pasht.
Bath-Kol, 140.
Baudelaire, 103, 110.
Belarion, 202 *ver también* Parsons, John W.
Bennett, Allan, 100, 101, 102, 103, 105, 118, 215; *ver también* Metteya, Ananda.
Bennett, Frank, 205.
Bennu, Pájaro, 33, 175, 254, 255, 258.
Benson, R. H., 218.
Bergson, Henri, 209.
Berkeley, George, 187.
Berridge, E. W., 174.
Bestia 666, La, 26, 60, 61, 68-70, 124, 169, 203, 205, 229, 252, 256; *ver también* Therion.
Bestia, La, 27, 38, 40, 41, 48, 59, 63-65, 69, 70, 73, 74, 76, 88, 89, 129, 161, 162, 186, 189, 244, 245, 252, 262.
Besz, 74, 76, 252 *ver también* Vesz.
Bhagavad Gita, 77.
Bhakti Yoga, 165.
Bhavani, 46, 139, 252.
Bhima Sen Pratap, 138.
Bhurja, Hoja, 137.
Binah, 38, 46, 69, 95, 168, 249, 252, 255.
Bindu, 65, 141.
Biones, 53.
Blackwood, Algernon, 131.
Blavatsky, H. P., 25, 26, 28, 34, 58, 84, 130, 143, 167, 264.
Boca, Simbolismo de la, 227.
Bodhicitta, 56.
Boguet, Henri, 139.
Bolyai, J., 187.
Bond, Frederick Bligh, 188.
Bóveda de los Adeptos, 65.
Brahman, 93.
Británicas, Islas, 93.
Brodie-Innes, J. W., 131, 209, 211.
Brooksmith, Pearl, 167.
Brujería, 45, 46, 80, 163, 209, 222, 226.

Budge, E. A. Wallis, 221.

Cabra, 54, 60, 70, 71, 92, 133, 258.
Cabra de Mendes, 54, 92.
Caduceo, 39, 252, 257, 258.
Cagliostro, Conde, 28, 29, 84.
Cairo, 25, 28, 31, 40, 93, 94, 168, 250.
Cairo, El Trabajo del, 25, 40.
California, 47, 93, 96, 169, 189, 190, 196, 202, 203, 205.
Cameron, Marjorie, 169, 200.
Cancer, 112.
Canon, El (Stirling), 206.
Cantor, Georg, 9.
Caos, 81, 133, 134, 144, 252.
Capricornio, 71, 72.
Carnero, 60, 71, 76, 249.
Carpenter, Edward, 58.
Cartas Escogidas de H. P. Lovecraft (Derleth and Wandrei), 116.
Catacumbas, 24.
Cefalú, 83, 102, 107, 136, 162, 183.
Cerda, 59.
Cerebro, 94, 95, 119, 130, 142, 143, 166, 179-181, 194, 212.
Cha'an, Budismo, 42, 241, 253.
Chakra Místico, 52, 65.
Chakras, 31, 52-54, 58, 92, 93, 95, 96-99, 108, 125, 142, 176, 179, 212, 252; *ver también* Loto.
Chancery Lane, 101, 103, 119.
Chaya, 252.
Chesed, 185.
Cheth, 39, 40, 252.
Chokmah, 69, 95, 112, 168, 188, 249, 253, 255.
Choronzon, 111, 253.
Churchward, Albert, 72, 74, 87
Cicuta, 105.
Cinocéfalo, 71, 140.
Circuncisión, 140.
Cisne, 63, 254.
Ciudad de las Pirámides, 251.
Clarividencia, 59, 95, 178.
Clave de los Grandes Misterios, La (Lévi), 49, 187.
Cloroformo, 103.
Cocaína, 103, 106, 112-114.
Cocodrilo, 59, 76, 260.
Coito. 43.
Coleridge, S. T., 103.
Colgado, El, 139.
Collins, Wilkie, 103.
Collins, William, 115.
Colvin, Sidney, 101.
Comedor de Hachís, El (Ludlow), 103, 110.
'Como Si', 229, 230, 240, 242.
Completas de Ramana Maharshi, Las Obras (Osborne), 72.
Confesiones de Aleister Crowley, Las, 84, 101, 105, 128, 166, 168, 173, 244.
Congressus cum Daemone, 259
Congressus Subtilis, 47.
Consciencia, 25, 29.
Copa Mágica, 179.
Corazón del Maestro, El (Crowley), 32.
Cordero, 71.
Coronado y Conquistador, 90, 259.
Creencia Libre, 217, 225, 226,

235, 236, 238, 239, 240.
Cristiana, Ciencia, 208.
Cristianismo, 24, 26, 29, 30, 32, 85, 86, 166, 212, 253.
Cristianos, 24, 48, 62, 77, 83, 86, 87, 168.
Cristo, 24, 30, 71, 78, 86.
Crowley, Aleister, 19-21, 23-37, 40, 41, 44, 45, 47-54, 56, 58, 60-65, 67-69, 71-75, 79, 81-91, 96-98, 100-124, 126, 128-131, 134, 136, 138, 139, 141, 143, 161-171, 173, 174, 176-198, 200, 202-204, 206, 207, 211-215, 224, 227-230, 238, 239, 243-245, 248, 250-254, 256, 259-263. Sobre los Eónes de Osiris y Horus, 166; y los Aethyros, 120-123; sobre los Chakras, 97-99; sobre las Drogas, 103 *et seq.*; sobre comer Animales, 197,198; sobre Dios y el Nuevo Eón, 177; y *Juan San Juan*, 119; y Edward Kelley, 121-123; y el Conocimiento y Conversación del Santo Ángel Guardián, 119; sobre Inteligencias no-humanas, 190-194; sobre la Qabalah, 126,127; sobre Revolución Espiritual, 130; sobre Vampirismo, 173-175; sobre la Mujer como la Ramera, 162,163.
Cruz del Calvario, 120.
Cuerpo de Deseo, 47, 48; *ver también* Astral, Cuerpo.
Cuerpo de Luz, 47, 48, 58; *ver también* Astral, Cuerpo.
Culebra, 59, 77, 89, 91.
Culling, Louis T., 205.
Curtis-Webb, Sra., 211; *ver también* Tranchall-Hayes, 'Maiya'.
Cygnus, 33, 254.

Daäth, 95.
Daemon, 25, 31, 46, 118, 126, 170, 220, 259.
Dagon, 259.
Dakshinamurti, 253, 259.
Daleth, 162.
Dali, Salvador, 24, 66, 71, 230
Damasco, Batalla de, 32.
Dee, Dr. John, 47, 113, 116, 120-123, 193, 198, 223, 251, 253.
De L 'Ancre, 223.
Delfos, Oráculo de, 219.
De Quincey, Thomas, 103, 115
D'Este Sturges, 117.
Devi, 20, 92.
Dhyana, 119, 253.
Dhyan Chohans, 25.
Diablo, 26, 30, 41, 42, 45, 69-72, 77, 79, 83, 89-91, 102, 166, 167, 232.
Diario de un Drogadicto, El (Crowley), 115.
Diario Mágico (Crowley), 68, 74, 88, 106, 107, 124, 163, 165, 174, 180, 184, 229.
Dingwall, E.J., 173.
Diodoro., 34.
Dios Pan, El (Fortune), 208.
Discursos de los Magos (Boguet), 139.
Discurso Sobre la Adoración de Príapo (Knight), 221.
Doble, Horizonte, 79.

Doble Vara, El de la, 33, 34, 68, 70, 71, 75, 83, 258.
Doctrina Cósmica, La (Fortune), 243.
Dogma y Ritual de la Alta Magia (Lévi), 89, 187.
D'Olivet, Fabre, 27.
Draco, 61, 253, 254.
Draconiano, Culto, 30, 53, 65, 75, 76, 81, 82, 129, 228, 243, 249, 259.
Dresde, 29.
Drogas, 25, 35, 37, 84, 91, 100, 103-108, 111-116, 128, 143, 167, 212.
Dunsany, Lord, 131.
Durga, 46, 253.
Dyer, Dr. Bernard, 100.
Dz'yan, 253.

Echar la Suerte, 215, 217, 262.
Eckartshausen, Carl von, 187.
Eddy, Mary Baker, 208.
Edgar, Capilla (Glastonbury), 218.
Einstein, Albert, 124.
Elementales, 47, 48, 127, 170, 192, 193, 198, 200, 210, 217, 221, 231, 233, 247, 259.
Elementos, Los, 193, 197, 245, 255.
Elixir Rubeus, 165, 174.
Ellis, Havelock, 141, 181.
Encausse, Gerard (Papus), 27.
Endocrino, Sistema, 31, 52, 58, 93, 97, 125, 137, 142, 212, 252
Engel, Leopold, 29.
Enoquiano, Sistema, 47, 120, 121, 127, 193, 199, 251.
Enseñanzas del Nuevo Eón, Las (Jones), 189.
Eón, 34, 37, 39, 41, 64, 78, 122, 166, 176, 232, 250, 253, 256, 261, 262.
Eón de Horus, 30, 34, 60, 64, 68, 69, 72, 73, 75, 94, 97, 119, 122, 128, 166, 176-178, 187, 188, 244, 245, 250, 253, 254, 261.
Eón de Isis, 253.
Eón de Maat, 187, 188.
Eón de Osiris, 41, 72, 176, 253, 256.
Equinoccio, Ceremonia del, 63, 184.
Equinoccio de los Dioses, 37, 79, 188, 253, 264.
Equinoccio de los Dioses, El (Crowley), 186.
Equinoccios, 33, 79, 184.
Escondido, Dios, El, 67, 68, 118, 191, 206, 255, 265.
Escondidos Maestros, Los, 94.
Escorpio, 75, 112.
Esfinge, 116, 206.
Esmeralda, Tabla, 144.
Espermatozoide, 180.
Espiritual, Visión, 31, 37, 178.
Esquizofrenia, 210.
Estela de la Revelación, 64, 75, 139, 257, 259.
Estelar, Tradición, 87.
Estrella del Anunciamiento, 261.
Estrella de Plata, Orden de la, 26, 65, 186, 249, 251; *ver también* A.·.A.·. y Gran Hermandad Blanca.
Estrella Rubí, 164, 165.
Estrellas, 61, 91, 136, 138, 139,

161, 162; *ver también* Kalas.
Estremecimiento del Velo, El (Yeats,W. B.), 217.
Estudios en la Psicología del Sexo (Ellis), 141.
Esvástica, 250.
Éter, *ver* Etileno, Óxido de.
Etérico, Cuerpo, 93, 94, 96, 209
Etileno, Óxido de, 106, 108, 109-111, 114.
Etimológico, Diccionario (Skeat), 162.
Eva, 44, 46.
Evans, Penry, 210.
Exento, Adepto, 84, 185 *ver también* Adeptus Exemptus.
Extraña Historia, Una (Lytton), 131.

Falo, 38, 40, 42, 43, 45, 60, 61, 74, 88, 92, 140, 143, 161, 165, 206, 220, 221, 224, 233, 245, 253.
Familiares, Espíritus, 47, 48, 111, 156, 172, 173, 195, 197-199, 216, 218, 221, 232, 236, 240.
Feilding, Hon. Everard, 218.
Fénix, 23, 32, 33, 34, 41, 60, 68, 88, 138, 175, 254, 255, 258, 261.
Fénix, Ciclo del, 33, 243.
Fénix, Vara de, 33.
Firth, Violet Mary, *ver* Fortune, Dion.
Fludd, Robert, 187.
Foco de la Vida, El (Spare), 226, 235, 237, 240, 267.
Fortune, Dion, 19, 30, 31, 48, 52, 53, 58, 68, 71, 88, 89, 95, 117, 125-127, 130, 207-213, 243, 251, 260.
Foster, Jane (Sister Hilarion), 184, 185.
Francia, 28.
Francmasonería, 29.
Frankfurt, 28.
Freud, Sigmund, 90, 111, 209
Fuente de Jacinto, La (Crowley), 106.
Fuller, J. F. C., 189, 205.

Gamaliel, 2, 78.
Garza, 33, 175, 255.
Gato, 59, 71, 252.
Génesis Natural, La (Massey), 61.
Genesthai, Brother, *ver* Russell, Cecil F.
Germer, Karl J., 192, 202, 204.
Glastonbury, Abadía de, 218.
Gnóstica, Misa, 57.
Gnósticos, 24, 39, 56, 64, 76, 86, 87, 118, 121, 127, 171, 250, 254.
Gobi, Desierto de, 93.
Goecia, 36, 118, 127, 128.
Gomorra, Formula de, 228.
Goodwin, C. W., 36, 118.
Gouraud, Aimée, 168, 169.
Graja, 33.
Gran Año, 33, 67.
Gran Bestia, La (Symonds), 129.
Gran Hermandad Blanca, 26, 65, 106, 184, 187, 249, 251; *ver también* A.·.A.·. y Estrella de Plata, Orden de la.
Gran Obra, 31, 37, 40, 62, 102, 122, 135, 165, 166, 175, 249, 250, 252, 254.
Gran Pirámide, 33.
Gran Poder Mágico, El, 59.
Grial, 64, 76, 91, 95, 179, 212.
Griega, Cruz, 120.
Griegos, 63, 86, 88.
Grimaud, Hermana, 195; *ver también* Parsons, Helen.
Grimorio de Zos, El (Spare), 222, 228, 230, 236, 237, 240, 241.

Hachís, 103, 106, 108, 110, 111, 113, 114.
Hachís, El Comedor de (Ludlow), 103, 110.
Haddo, Oliver, 110.
Hadit, 29, 35, 37-42, 61, 64, 65, 73, 75, 77, 133, 142, 161, 162, 177, 178, 256, 257, 259, 260, 261, 262.
Halcón, 33, 59, 60, 82, 172, 175, 255.
Harpócrates, 26, 39, 72, 75, 162, 171, 254; *ver también* Hoor-paarkraat.
Hartmann, Franz, 27, 29, 45, 58
Hathor, 140.
Heindel, Max, 130.
Hera, 91.
Herakhty, 26, 171.
Hermes, 39, 40, 64, 91, 144, 257, 258, 261.
Hermes Trismegisto, 144.
Hermética, Ciencia, 40.
Hermética, Hermandad, de la Luz, 27, 40.
Hermética, Luz, 256.
Heródoto, 33, 67.
Heroína, 105, 106, 112-114, 212.
Het Baint, 92.
Het Bennu, 92.
Hexagrama, 40, 61, 64.
Hiena, 71, 127, 128.
Hijo Coronado y Conquistador, 90, 259.
'Hijo'/'Niño', 26, 29, 39, 61, 76, 90, 193, 254, 261.
Hilarion, Hermana; *ver* Foster, Jane.
Hinduismo, 30, 57, 91, 239, 260, 262.
Hinton, C. H., 187.
Hirsig, Leah (Alostrael; Mono de Thoth), 107, 167, 168.
Hockley, F., 27.
Hod, 69, 111, 112
Hombre, 28, 67, 87, 90, 93, 144, 175, 195, 245, 264.
Hombre, Mito y Magia, 215.
Homero, 170.
Homúnculo, 55, 63.
Hoor-paar-kraat, 41, 42, 62, 64, 71, 80, 83, 90, 162, 171, 254, 259; *ver también* Horus Ciego.
Hor-Makhu, 68, 82, 254.
Horos, Sr. & Sra, 173.
Horror de Dunwich, El (Lovecraft), 127.
Horus, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 41, 48, 59, 60, 68-72, 74-76, 78-83, 87, 88, 97, 119, 122, 128, 161, 166, 171, 187, 188, 244, 245, 250, 253-260.
Horus Ciego, 80; *ver también* Hoorpaar-kraat.
Hrumachis, 68, 83, 254.
Hyde Park, 212.

Iah, 82, 254.
IAO, 39, 254, 256.
Ibis, 33, 68, 175, 255.
IHVH, 46, 69, 73, 74, 255, 257; *ver también* Yahweh y Jehová.
Iluminati, Los, 27-29, 39, 40, 144.
Imaginación, 46, 110, 112, 202, 208, 235, 236.
Íncubo, 45.
Independent, The, 203.
India, 53, 55, 63, 72, 89, 92, 93, 104, 161, 179, 208, 259.
Indra, 91.
Infierno, 78, 80, 128, 189, 234.
Integracion de la Personalidad, La (Jung), 135.
Intermediez, 214, 223, 225, 239, 242.
Intrusivos, Familiares, 221.
Ipsissimus, 106, 189.
Isis, 54, 61, 62, 69, 75, 78, 81, 92, 178, 179, 194, 209, 210, 211, 240, 253, 257, 261.

Jaeger, Hanni (Anu), 167.
Jámblico, 90, 251.
Jano, 214.
Jefes Secretos, 38, 184, 187, 251.
Jehová, 46, 69, 73, 255; *ver también* IHVH.
Jennings, Hargrave, 39.
Jesuitas, 28, 29.
Jesús, 70.
Jesus, Sociedad de, 29, 31
Jnana, 93, 165.
Jones, Charles Stansfeld, 19, 20, 49, 105, 117, 130, 183, 185, 186, 204, 205; *ver también* O.I.V.V.I.O.
Jones, Ruby, 105.
Juan San Juan (Crowley), 119
Judaísmo, 24, 253.
Judíos, 20, 63, 73, 86.
Jung, Carl, 90, 135, 209.
Júpiter, 80, 185, 192, 194.
Juramento del Abismo, 183, 187, 188, 202, 204, 249.

Ka, 138, 172.
Kahl, Regina, 190, 195
Kaivalya, 176.
Kalas, 51, 61, 96, 136-144, 161, 179, 251, 255, 260, 263; *ver también* Estrellas.
Kali, 46, 127, 138-140, 143, 164, 175, 176, 252, 253, 255.
Kamakala, 144, 255.
Kama-Rupa, 92.
Kanchenjunga, 105.
Karma Yoga, 165.
Karpuradistotra (ed.Woodroffe), 176.
Kaula, Círculo, 56, 137, 180.
Kebeshnut, 193.
Keefra, Hermano, 98.
Kelley, Sir Edward, 47, 111, 113, 116, 121, 122, 123, 193, 198, 223.
Kellner, Dr. Carl, 27, 29, 37, 68, 89, 138.
Kelly, Rose, 168; *ver también* Ouarda.
Khabs, 62, 255.
Khaibit, 172.
Khaled Khan, 32.
Khart, 90.

Khem, 54, 255.
Khepra, 46, 255.
Khonsu, 48, 75, 76, 79.
Khu, 62, 138, 255.
Kia, 214, 225-227, 229, 236, 238, 239, 242.
Knight, Sir R. Payne, 221.
Kol, 140.
Krishna, 90.
Kteis, 42, 59, 61, 165, 224.
Kubla Khan (Coleridge), 103, 114.
Kundalini, 35, 38, 54, 56, 60, 77, 91, 96-99, 115, 142, 143, 179, 255, 257; *ver también* Serpiente, Poder.

LA, 77, 186, 256, 261, 263.
Lalitasahasranama, 137.
Lamed, 256.
LAShTAL, 30, 75, 186, 256, 263
Láudano, 103.
Laya, Punto, 34.
Lejos de las Cosas (Machen), 134.
Leo, 112.
León, 39, 60, 79, 81, 88, 118, 123, 245, 252, 262.
Lepsius, 33.
Lévi, Eliphas, 27, 49, 58, 84, 89, 130, 200.
Leyenda de Aleister Crowley, La (Stephensen), 115.
Liber 418 (La Visión y la Voz) (Crowley), 62, 120, 122, 161, 251.
Liber 777 (Crowley y Otros), 121, 164.
Liber Agapé (O.T.O.), 27, 43, 50, 51, 173, 182.
Liber Alef (Crowley), 182, 230.
Liber AL vel Legis, 132, 186, 250; *ver también Libro de la Ley, El.*
Liber Apoteosis (Crowley), 191.
Liber LXV (Crowley), 119.
Liber Oz (Crowley), 27, 28.
Liber Reguli (Crowley), 73, 83, 245.
Liber Samekh (Crowley), 36, 259.
Liber Stellae Rubeae (Crowley), 165.
Liber TzBA vel 93 (Crowley), 106, 112, 113.
Liber VII (Crowley), 119, 132, 133.
Liber XLIV (Crowley), 170; *ver también* Misa del Fénix, La.
Liber XXXI (Jones), 186.
Libro Cuatro (Crowley), 98, 117, 179.
Libro de Babalon, El (Parsons), 203.
Libro de Enoc, El, 122, 251.
Libro de la Ley, El, 25, 30-33, 35, 38-41, 45, 49, 52, 55, 62, 64, 68, 69, 73, 75-83, 86, 90, 91, 94, 113, 119, 123-125, 128-130, 132, 135-143, 162, 163, 167, 171, 174, 183, 185, 186-189, 192, 193, 200, 201, 203, 244, 250, 252, 256, 258, 260, 261, 263; *ver también Liber AL vel Legis.*
Libro de la Magia Sagrada de Abra-Melin el Mago, El (tr. Mathers), 36.

Libro del Anticristo, El (Parsons), 202.
Libro de la Palabra Viviente, El (Spare), 222.
Libro de las Mentiras, El (Crowley), 139, 170.
Libro del Espíritu de la Cabra, El (Crowley), 74, 133.
Libro de los Muertos, El, 20, 48, 72, 80, 163.
Libro del Placer, El (Spare), 214, 217, 222, 233, 235, 237, 239, 241.
Libro de Thoth, El (Crowley), 69, 71, 77, 244, 261, 262.
Lilith, 44, 46, 164, 256.
Lobatchewsky, S. N., 124.
Logos, 39, 62, 128, 140.
Los Ángeles, 195.
Loto, 39, 55, 90, 93, 94, 98, 99, 115, 136, 142, 161, 176, 179, 181, 252; *ver también* Chakras.
Lovecraft, H. P., 115, 116, 127, 131, 134, 214, 230.
Loveday, Raoul, 102.
Loyola, San Ignacio de, 29, 31, 187, 208.
Lucifer, 64, 69, 165.
Ludlow, H. G., 103, 110.
Lujuria, 63, 64, 262.
Luna, 40, 42, 59, 76, 77, 79, 87, 96, 97, 161, 163, 174, 179, 180, 192, 223, 251, 263.
Luna, La (Atu), 165.
Luna, La Hija de la (Crowley), 174, 192.
Lunar, Jugo, 164, 181.
Lunar, Magia (Fortune), 31, 210, 212.
Lunar, Magia(k), 80, 96, 163, 174, 228.
Lunar, Planta, 104.
Luther, Martin, 85, 122.
Luz Interior, Fraternidad de la, 95, 210.
LVX, 56, 258.
Lytton, E. Bulwer, 27, 113, 131, 251.

Maat, 75, 187.
Machen, Arthur, 131, 134.
Mackenzie, Kenneth, 27.
Maestro del Templo (Magister Templi), 75, 84, 183, 186-189, 204, 256.
Maestros, 38, 84, 85, 94.
Magia(k), 33, 39, 40, 43, 48, 59, 61, 64, 74, 91, 96, 111, 119, 142, 174, 179, 195, 197, 203, 205-227, 243-245, 254, 255, 256, 262, 263.
Magia(k) en Teoría y Práctica (Crowley), 36, 70, 72, 73, 75, 127, 132, 170, 201, 245, 261.
Mago, El (Maugham), 110.
Magus, 43, 48, 60, 71, 84, 168, 189, 256.
Mahabharata, El, 91.
Mahasattipathana, 118, 256.
Mahatma Agamya Guru Paramahamsa, 138.
Mahavakyaratnamala, 166.
Mahoma, 84, 85, 139, 263.
Ma-Ion, 188.
Malkuth, 60, 77, 96, 97, 185, 257.
Mano, Simbolismo de la, 221, 224, 226, 227, 233, 234, 235, 236.
Mantra, 30, 35, 92, 114, 125, 127, 128, 227, 231, 257, 262
Marca de la Bestia, 73, 83, 191, 245.
María, Virgen, 63, 140, 163.
Marma, 136, 141, 142, 257.
Marqués Rivière, J, 46.
Marte, 112, 199.
Martinete, 33.
Martinista, Orden, 29.
Massey, Gerald, 27, 61, 140.
Masturbación, 44, 55, 221, 230.
Mather, Cotton, 214.
Mathers, Mrs. Moina, 174, 209.
Mathers, S. L. MacGregor, 36, 84, 174, 209, 218, 251.
Matrikabhedatantra, 175.
Maugham, Somerset, 110.
Maya, 165.
Medio, Pilar, 74.
Mena, 81.
Mendes, 54, 60, 92.
Mentu, 60.
Mercarah, El, 46.
Mercurio, 39, 40, 69, 70, 71, 95, 112, 133, 192, 252, 257, 261.
Mesmer, Anton, 28, 29.
Mesopotamia, 30, 72, 74, 87, 260.
Metteya, Ananda, 118; *ver también* Bennett, Allan.
México, 120, 142.
Mezcalina, 106, 114.
Min, 60.
Minor, Roddie, 117, 168; *ver también* Ahitha, Sister.
Minotauro, 63.
Misa del Espíritu Santo, 56.
Misa del Fénix, 170, 174; *ver también* Liber XLIV.
Mitos, 88.
Mitra, 15, 71, 87, 88.
Molay, Jacques de, 27.
Momia, 48, 172, 175, 233.
Mono, 71, 140, 226.
Mono de Thoth, *ver* Hirsig, Leah.
Mono Divino, Formula del, 226.
Monstruo, La, *ver* Jaeger, Hanni.
Morfina, 103, 106, 108, 112, 114
Morgan, Vivian le Fay, 211.
Morland Press, 215.
Mudd, Norman (Hermano O. P. V.), 129, 136, 161, 167, 187, 189, 205, 206.
Muerte, 176, 177, 234, 235, 237, 250, 255.
Muerte, La Postura de la, 30, 227, 233-237, 258.
Mujer, 41, 59, 61, 62, 63, 70, 129, 162, 179, 209, 210, 238, 239, 244, 262; *ver también* Sacerdotisa.
Mujer Escarlata, 20, 40, 52, 61, 63, 79, 89, 107, 119, 128, 137, 161, 163, 164, 167-169, 175, 178, 184, 185, 201, 203, 251, 261, 262.
Muladhara, Chakra, 96-98, 108, 115.
Murciélago, 259.

Nadis, 98.
Nayika Siddhi, 47.
Nefta, 168.
Negra, Águila, 216.

Negra, Isis, 210, 211; *ver también* Nu-Isis.
Negra, Magia, 23, 46, 47, 163, 173, 174, 210.
Negra, Misa, 23.
Negro, 260.
Negro, Libro (de los Yezidi), 91
Negro, Simbolismo de la, 82, 175, 176, 255.
Neschamah, 86.
Neti-Neti, 238.
Netra-yoni, 91.
Netzach, 69, 111, 112.
Neuburg, Victor, B, 120, 194, 204, 205.
Newton, Isaac, 187.
Nibbana, 163.
Nigromantes, Los (Benson), 218
Nilo, Río, 34, 74, 81, 88, 261.
Ni Uno-Ni Otro, 225, 236, 238, 242.
Noche de Pan, 251.
No Nacido, El, 118, 133.
Norte, 41, 42, 71-74, 78, 81, 140, 161, 164, 165, 190, 245, 253, 254, 257, 260.
Nox, 64.
Nu, 175, 177, 210.
Nueva Gnosis, 25.
Nueva Isis, Logia, 178.
Nueva Sexualidad, 230, 233, 235, 238, 240, 241, 242.
Nuevo Eón, 37, 64, 72, 83, 122, 128, 134, 141, 177, 189, 197, 242, 243, 245, 256, 257, 260, 261, 262.
Nu-Isis, 178, 256, 257; *ver también* Negra, Isis.
Nuit, 26, 29, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 56, 61, 62, 64, 65, 72, 73, 75, 78, 80, 81, 83, 91, 133, 137, 138, 139, 143, 161, 162, 164, 165, 175, 178, 186, 238, 239, 240, 244, 245, 253, 254, 256-261
Numerología, 124, 126.

Ob, 77, 142, 144, 252, 257, 258
Obeah, 77, 142, 257.
Obsesión, 225, 236.
Ocultismo Positivo (Fortune), 89.
Od, 144, 252, 257, 258, 262.
Ódica, Energia, 57, 262.
Odilio, 257.
Ofídica, Corriente, 138.
O.H.O. (Cabeza Exterior de la Orden), 27.
O.I.V.V.I.O., 184, 185; *ver también* Jones, Charles Stansfeld.
Ojas, 55.
Ojo de Set, 41.
Ojo de Siva, 41, 94.
Ojo, Simbolismo del, 53, 58, 70, 89-91, 224, 226, 227, 234-236.
Olsen, Dorothy (Astrid), 167.
Om, 175, 184, 258.
Ombos, 82.
Omnia Vincam, *ver* Neuburg, Victor B.
Ondinas, 192.
Opio, 103, 106, 108, 112-114, 116.
O.P.V., *ver* Mudd, Norman.
Ordalía del Abismo, 183.
Ordo Templi Orientis (O.T.O.), 27-29, 32, 33, 37, 40, 43, 47, 49, 50, 51, 60, 61, 66, 68, 75, 87, 89, 123, 124, 138, 141, 144, 161, 169, 170, 173, 175, 189-191, 195, 196, 197, 228, 251, 264; *ver también* Templo del Este, La Orden del.
Orgón, 257.
Orígenes (Crowley), 101.
Origen y Evolución de la Religión, El (Churchward), 67.
Orión, 48, 88, 258, 259.
Oro, 175.
Osa Mayor, Constelación de la, 34, 39, 61, 78, 81.
Osborne, Arthur, 72.
Osirianos, 77, 81, 82, 87.
Osiris, 75, 78, 79, 81, 92, 163, 166.
Osiris, Eón de, *ver* Eón de Osiris.
O.T.O., *ver* Ordo Templi Orientis.
Ouarda, 168; *ver también* Kelly, Rose.

Paganismo, 85, 121, 210.
Palabra, 28, 33, 35, 36, 39, 45, 52, 62, 75, 95, 129, 135, 137, 140, 141, 178, 241, 242.
Palabra de La Ley, 28, 262; *ver también* Thelema.
Palabra del Eón, 39, 60, 64, 254, 262; *ver también* Abrahadabra.
Palabra del Equinoccio, 184.
Palabra Perdida, 28.
Palabras de Poder, 35.
Palma Palmira, 104.
Paloma, 57, 85, 140, 171.
Pan, 60, 71, 79, 131, 133, 194, 251, 258.
Pancreática, Glándula, 95.
Pan-Sexualismo, 222.
Papiro Hierático de Nesi-Amsu, El (tr. Budge), 47.
Papus, 27; *ver también* Encausse, Gerard.
Paracelso, 45, 55, 58, 103, 187.
Paris, El Trabajo de (Crowley), 63, 114, 193.
Parsons, Helen, 190, 195, 196, 197; *ver también* Grimaud, Sister.
Parsons, John W., 66, 123, 124, 169, 190, 195-205; *ver también* Belarion.
Pasadena, California, 123, 190, 203.
Pasht, 74; *ver también* Bast.
Pasqually, Martinez, 29.
Paterson, Sra., 214, 215, 219, 221, 222.
Pauwels y Bergier, 180.
Pavorreal, 33, 89, 90, 91, 255.
Pensamiento, Formas de, 215.
Pentagrama, 40, 77, 83, 126, 134, 165, 244, 245.
Per Ardua, 189; *ver también* Fuller, J. F. C.
Perro, 71, 133, 140, 261.
Perro, Estrella, 61, 62, 67, 68, 87, 88, 261.
Personalidad, 30, 31, 75, 96, 123, 176, 210-213, 243, 251.
Piedra de Ver, 113, 120, 121.
Pineal, Glándula, 93, 94, 95, 142, 180.
Pituitario, Cuerpo, 94, 142, 180.
Planetarios, Espíritus, 25, 47, 192, 198.
Plinio, 33.

Plutarco, 33, 82.
Poe, Edgar Allan, 103, 134.
Poincaré, Henri, 124.
Polaris, 39.
Prana, 55, 108, 171, 234.
Prayoga, 46, 47.
Praz, Mario, 214.
Psicología del Hachís, La (Crowley), 110.
Psíquica, Autofedensa (Fortune), 89, 209.
Psíquica, La Sociedad de Investigación, 218.
Ptah, 74.
Puli, Ali, 144.
Puranas, Los, 90.
Pyramis, 43.

Qabalah 32, 64, 117, 121, 124, 138, 260.
Q.B.L. (Jones) 188.
Qlifoth 78, 164, 165, 259.
Qoph 138, 165.
Quadriga Sexualis 223, 226-228.

Ra, 59, 79, 193.
Ra-Hoor-Khuit, 26, 29, 38, 39, 41, 42, 64, 71, 76, 79, 80, 83, 90, 171, 244, 254, 259.
Rajas, 141.
Ramana Maharshi, Las Obras Completas de (Osborne), 72, 267.
Ramera, 76, 79, 81, 83, 123, 129, 162, 163, 164, 165.
Rancho Royal, 191.
Rastro de la Serpiente, El (Inquire Within), 87.
Rehctaw, 223, 229.
Reichenbach, Karl von, 257.
Reich, Wilhelm, 53, 54, 56, 252, 257, 267.
Reimann, 124.
Reinach, Salomon, 221.
Renacimiento, 27.
Renacimiento Egipcio, El (Jones), 187.
Repertorio de Jarrones Pintados (Reinach), 221.
Reuss, Theodor, 29, 32, 37, 68, 89.
Rojo, Simbolismo del, 80, 140, 174, 175.
Rosacruces, 56.
Rosacruz Esotérica, Orden de la, 29.
Rosher, Charles, 102.
Ruach, 86, 171.
Rusia, 130.

Sabbath de los Brujos, 221, 223, 224-226, 228-231.
Sacerdotisa, 20, 52, 54, 92, 136, 137, 139, 161; *ver también* Mujer Escarlata.
Sacerdotisa del Mar, La (Fortune), 210.
Sagitario, 185.
Sahasrarachakra, 55, 93-95, 115.
Sahu, 48, 258, 259.
Sakh, 104, 260.
Sakti, 31, 51, 54, 89, 104, 138, 142, 162, 207, 210, 259, 260, 262, 263.
Salah'ud Din, 89.
Salamandra, 192.
Salem, 214.
Salomón 175, 221.

Salomón, Sello de, 61, 175.
Samadhi, 119, 161, 259.
Samael, 258.
Sama Veda (tr. Stevenson), 104, 181.
Samekh, 259.
Sammasati, 118, 259.
Sandalia, Correa de, 55, 163; *ver también* Ankh.
Sandhis, 136, 260.
Sangre, 40, 49, 63, 71, 80, 140, 163-165, 170-172, 174-176, 181, 189, 190, 204, 207.
Sanscrito, Alfabeto, 40, 92, 136
Santo Ángel Guardián, 30, 36, 45, 46, 69, 89, 90, 118, 119, 132, 135, 187, 190, 251, 260, 262.
Santo, Espíritu, 56, 57, 88, 140
Satanás, 24, 41, 70, 74, 77, 83, 89, 139, 164, 261.
Satcakranirupana (ed. Woodroffe), 179.
Sati, 92.
Saturno, 68, 69, 71, 95, 96, 133, 250, 256.
Sebek-Ra, 250, 260; *ver también* Sevekh-Ra.
Secreta, La Doctrina (Blavatsky), 34.
Secretos del Dr. Taverner, Los (Fortune), 127, 210.
Sefiroth, 32, 38, 73, 77, 95-97, 111, 112, 117, 185, 247, 252, 253, 255, 257, 260, 262, 263.
Sekhet, 104, 252, 259, 260.
Sekhet-Aarhu, 48.
Sello de Satanás, 77.
Semiramis, 140.
Sendero de la Mano Derecha, 161.
Sendero de la Mano Izquierda, 20, 56, 90, 137, 138, 143, 161, 179; *ver también* Vama Marga.
Sendero de la No-Dualidad, 93, 238.
Señor del Infierno, 78.
Sept, 61, 79.
Serpiente, 35, 39, 46, 55, 61, 63, 64, 69, 75, 77, 142, 143, 171, 180, 187, 233, 255, 258, 262.
Serpiente, Beso de la, 143.
Serpiente, El Poder (Woodroffe), 47, 179.
Serpiente, Poder, 35, 60, 91, 115, 257; *ver también* Kundalini.
Set, 25, 26, 33, 35, 36, 39, 41, 48, 60, 61, 64, 65, 68-84, 86-88, 91, 132, 142, 161, 164, 171, 186, 245, 254, 256, 257, 259, 260, 261-263.
Seth, 64.
Set-Horus, 70, 81-83, 88; *ver también* Sut-Har.
Set-Isis (Sothis), 69.
Sevekh, 61, 76, 90, 249, 260.
Sevekh-Hepts, 76, 82, 249.
Sevekh-Ra, 82; *ver también* Sebek-Ra.
Shaitan, 24, 25, 36, 60-62, 64, 69, 71-76, 86, 91, 162, 164, 186, 250, 258, 260, 263.
Shaitan-Aiwass, 60.
Shakespeare, 191.
Shamballah, 94.
Shin, 64, 66, 75, 179, 261.
Shivadarshana, 101.

ShT, *ver* LAShTAL.
Shu, 45.
Siddhis, 47, 55, 215, 261.
Siete, 61, 90.
Silence, 72.
Silencio, 38, 72, 90, 162.
Silenciosa, Palabra, 255.
Silencioso, Yo, 90.
Silfos, 192.
Sión, 251.
Sirio, 26, 33, 39, 43, 67-69, 71-73, 77, 81-83, 87, 88, 171, 245, 261.
Sirio, Ciclo de, 33.
Siva, 31, 75, 77, 93, 139, 176, 262.
Siva, Ojo de, 41, 94.
Siva y Sakti, 31, 262.
Skeat, W. W., 162.
Smasanam, 176.
Smith, Wilfred T., 190-197, 201, 202, 205; *ver también* V.O. V.N.
Snowhill (Londres), 214.
Solar, Consciencia, 37, 38.
Solar, Plexo, 95, 96.
Sol, El, 26, 27, 29, 34, 38, 39, 42-45, 48, 59, 61, 63, 65, 67-69, 71, 72, 76-83, 87, 88, 92, 96-98, 118, 125, 128, 140, 161, 165, 171, 175, 177-179, 184, 212, 245, 249, 254, 255, 258, 261, 262.
Soma, 104, 181.
Sorath, 125.
Sothis, 26, 33, 39, 61, 62, 65, 67, 69, 78, 79, 81, 254, 261.
Spare, Austin Osman, 19, 30, 127, 130, 161, 194, 213-221, 223-231, 233-242, 251, 258, 259; *ver también* Zos vel Thanatos.
Spencer, Herbert, 103.
Sri Chakra, 161, 260, 262, 263.
Srimadhbhagavata, 90.
Sri Vidya, 161, 179, 257, 263.
Sri Yantra, 137, 161, 257, 260, 262, 263.
Steiner, Rudolf, 27, 29, 130.
Stella Matutina, 87, 207.
Stephensen, P. R., 115.
Stevenson, Rev. J., 181.
Subconsciencia, 30, 60, 118, 127, 128, 214, 216, 217, 219, 221, 224, 227, 235, 236, 239, 242, 245, 255.
Súcubo,, 45, 46, 48, 57, 256.
Sueño de Siloé, 139.
Sumeria, 69, 73, 74, 87, 93, 96, 243, 263.
Sumeria, Tradición, 69, 85, 243, 260.
Sumerio, Ritual, 30, 259.
Supernal, Triada, 32, 38, 81, 94, 249, 253, 255.
Sur, 26, 41, 42, 57, 71-73, 76-78, 81, 83, 104, 161, 245, 253, 254, 257, 259, 260, 261.
Sut-Har, 82, 88; *ver también* Set-Horus.
Sut-Nubti, 82.
Suvasini, 52, 137, 263.
Svadisthana, Chakra, 96, 98.
Swedenborg, Emmanual, 187.
Symonds, John, 129, 229.

Tanguay, Eva, 168, 169.
Tantras, 31, 35, 52, 53, 60, 61, 65, 128, 136, 138, 161, 164, 175, 209, 257.
Tántricos, 53, 54, 56, 77, 89, 92, 127, 138, 161, 175, 181, 212.
Tántrico, Yoga (Marquès Rivière, J.), 46.
Tao, 31, 162, 163, 206, 239.
Tarot, 35, 63, 64, 126, 127, 139, 165, 186, 261, 262.
Tau, 206.
Tauro, 87.
Taurt, 35, 253, 262.
Tebas, 76.
Tefnut, 45.
Teh, 31, 162.
Templarios, Caballeros, 86.
Templo del Este, La Orden del, 27; *ver también* Ordo Templi Orientis.
Teosófica, La Sociedad, 26, 27, 28, 29, 209.
Teth, 64, 66, 75, 245, 262.
Thelema, 28, 30, 32-34, 36, 62, 64, 70, 75, 80, 102, 106, 111, 114, 119, 141, 144, 162, 174, 186, 188, 190, 195, 196, 206, 239, 250, 255, 262; *ver también* Palabra de la Ley, La.
Thelemitas, 77.
Therion, 41, 42, 70, 76, 83, 252, 256, 260; *ver también* Bestia 666, La.
Theriónico, Culto, 76, 83.
Thompson, Francis, 103.
Thomson, James, 103.
Thoth, 33, 39, 40, 48, 64, 69, 132, 133, 167, 244, 255, 261, 262.
Thoum-Aesh-Neith, 193.
Tiempo, 61, 71, 73, 81, 122, 132, 133, 138, 140, 174, 175, 243, 252, 253, 254, 255, 258, 262
Tierra: Infierno (Spare), 234, 238.
Tifareth, 69, 95, 262.
Tifón, 78, 81, 92, 132, 133, 254, 262.
Tifoniano, Culto, 53, 76, 81, 82, 129, 249.
Timo, Glándula, 95.
Tiroides, Glándula, 94, 95.
Toro, 63, 71, 87.
Toro Alado, El (Fortune), 208.
Tradición Mistérica Occidental, 40, 95.
Tranchell-Hayes, 'Maiya', 211 *ver también* Curtis-Webb, Mrs.
Tribindu, 144.

Una Estrella a la Vista (Crowley), 72, 187.
Unicursivo, Hexagrama, 40, 61.
Unidad, 71, 74, 97, 101, 162, 186, 249, 250.
Universidad de Londres, 209.
Uraeus, Serpiente, 60.
Ur-Heka, 59.
Urna, La (Crowley), 85.
Urnamientos, 220.
Ursa Major 61, 81.
Útero, 52, 137, 140.

Vach, 140.
Vacío, 34, 38, 57, 176, 239, 255
Vak, 140.
Vama, 179.
Vama Marga, 20, 56, 90, 138, 180; *ver también* Sendero de

la Mano Izquierda.
Vamana, 90.
Vampirismo, 49, 143, 164, 173, 174, 176, 181, 182, 205, 256, 259.
Vancouver, B.C., 49, 183, 185, 188, 190.
Vara, 33, 39, 43, 60, 83, 101, 121, 198, 258.
Vedantinos, 238, 250.
Velo del Abismo, 38.
Venus, 37, 55, 57, 61, 68, 69, 90, 111, 162, 198, 256, 261.
Verdadera Voluntad, 28, 36, 90, 115, 118, 166, 181, 195, 213
Verlaine, Paul, 103.
Vesz, 74; *ver también* Besz.
Veveres, 30, 262.
Vida de Paracelso (Hartmann), 45, 266.
Viento, Tormenta de (mágico), 199.
Viparita Maithuna, 138.
Virgen, 162, 164.
Virgen de Loza, 219, 220.
Virginidad, 162.
Virgo, 185.
Visión y la Voz, La (Crowley), *ver* Liber 418.
Visuddha, Chakra, 94, 96, 180.
Voluntad, Deseo y Creencia, 236.
V.O.V.N., 190; *ver también* Smith, Wilfred T.
Vudú, 30, 171, 262, 265, 266.

Warwickshire, 26.
Weishaupt, Adam, 27, 28, 29, 84, 85.
Wei Wu Wei (Gray, Terence), 42, 265.
Westley, Helen, 184.
Whineray, E., 110.
Wilde, Oscar, 173.
Woodroffe, Sir John, 176, 179.

Yab-Yum, 31, 139, 227, 262.
Yahweh, 73; *ver también* IHVH.
Yantra, 136, 137, 161, 257, 260, 262.
Yeats, W. B., 217.
Yesod, 77, 78, 96, 97, 256, 263.
Yetzirah, 192.
Yezid, 77, 263.
Yezidi, 30, 36, 69, 72, 73, 75-78, 89, 91, 96, 97, 164, 165, 263.
Yihoveaum, 241.
Yi King, 124.
Yin y Yang, 31.
Yo Inferior, 30.
Yoni, 58, 64, 65, 91, 92, 170, 176.
Yo Superior, 30.

Zanoni (Lytton), 114, 131, 251
Zen, 253.
Zodiaco, 35, 67, 88, 185, 245, 250, 253.
¡Zos Habla! Encuentros con Austin Osman Spare (Grant), 222, 225, 227-229, 231, 232.
Zos Kia Cultus, 227, 229, 238, 242.
Zos vel Thanatos, 222, 230, 233, 234, 236, 238-240; *ver también* Spare, Austin Osman.